

اطلبوا العلم ولو كان في الصين

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH.

Class No.....۲۹۶.....

Book No.....۱۲۵.....

L 12118

P 19-1-10

Title - AL KULLIYAT / KULLIYAT-E - DESEN.

Author - Maulana Asad Gulshan.

Publisher - Mawlatan Khatmainiya, Dargah Khatmainiya (Gwaliorpur)

Year - 1861

Pages - 162.

Subject -

سلسلہ تصنیفات ربانی کے شعبہ دینیہ کی
پہلی کتاب

اُکلیات

کلیات دین

محققہ

شیخ الربانیہ فلسفہ ربانی مولانا آزاد جہانی

اشاعت لندہ

CHECKED
Date.....

مکتبہ ربانیہ - دائرہ ربانیہ - گورکھپور (پنجاب)

میت (عبدالحق)

CHECKED-2002

۲۹۷ ✓
۱۲۵۷ ✓
۱۲۱۱۸ ✓
DU STACKS

طبع اول ————— ایک ہزار
قیمت —————

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U12118

حسن سبحانی ربانی مدیر رسالہ دعوت کے زیر اہتمام عزیزینہ پریس کلکتہ سے شائع ہوگا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

افتتاحیہ

اول

دور حاضرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بے پنی کو نشانِ عہد بنا دیا ہے۔ بے دینی پہلے شاؤنڈارٹسم کی بیماری تھی اب وبائی بیماری بن گئی ہے، جسکو دیکھئے اصل حقیقت کے اعتبار سے بے دینی کا بیمار ہے۔ ع کوئی دل چیر کر دیکھے عقیدہ ہر مسلمان کا۔ بے دینی دور حاضرہ سے کیوں اس بری طرح لپٹ گئی ہے اس لئے کہ فلسفہ نفسانی جو دین کا مستقل حریف ہے بے حساب ترقی کر گیا ہے اور دین کی حکمت ربانی حالت جمود میں وہیں ہے جہاں صدیوں پہلے تھی۔ دین کی وکالت دور حاضرہ میں کی ان لوگوں نے جو کہ فلسفہ نفسانی سے اس کی گہرائی اور ارتقائی شان کے ساتھ واقف نہ تھے نہ دین کی حکمت ربانی کو اس تعمق کے جانتے تھے کہ اسکے معنی لفظوں کو سمجھ سکتے نہ وہ فطری فیلسوف تھے جو تفسیر دین میں اجتہاد کی ہمت کر سکتے یا اجتہاد کو کامیاب اجتہاد بنا سکتے اور اس طرح دین کی حکمت ربانی کو ارتقائی شان بخش سکتے۔ حکمتی مفسرین دین کی بھی پوری جماعت وقف تقلید تھی، ہماستان (ہندوستان) میں حکیمانہ تفسیر دین کا مرکز و مرجع آخری شاہ ولی اللہ صاحب کی حجۃ اللہ الباقیہ بنائی گئی تھی، مصر میں جمال الدین افغانی اور مفتی عیدہ کی کتابیں لمجا وادی قرار دیدی گئی تھیں جدیدین ہند، شبلی، اور اقبال کی تفسیر دین کو بھی وکیل انتہائی کا درجہ دے رہے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ یہ سارے سامان ناکافی تھے یہ پورا ذخیرہ حکمت دین کے تصور انسانی ہی میں ناقص تھا تو اور آگے کیا چلتا۔

بطحقی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کامل ضروری تھا، اور پہلے علمی مقابلہ کامل ناگزیر تھا، اس ضرورت نے الکلیات کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سلسلہ تصنیفات کی ضرورت کو بھی پیدا کر دیا جو الکلیات کے علاوہ چھہ دوسری کتابوں پر حاوی ہوگا، وہ یہ ہونگی، الدین، العقائد، الاحکام، الحقائق، الاہالیات

الدلائل، الکلیات آپ کے ہاتھوں میں ہے، بقیہ چھ کتابیں بھی اپنی اپنی نوبت میں انشاء اللہ سامنے آجائیں گی۔ — الکلیات کیا وہ خصوصیت رکھتی ہے جن کی بنا پر اس کو تفسیر دین کی تمام کتابوں پر اب تک تفسیر دین میں بھروسہ کیا گیا ہے اتنا حاصل ہے قدرے انہیں ہے کہ ان خصوصیتوں کی تشریح خود مصنف کو اپنے قلم سے کرنا پڑتی ہے جو خود مدحی کا الزام لگا سکتی ہے لیکن کیا کیجے کہ بسا اوقات یہ معیوب فرض بھی ادا کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے اور اس لئے ہو جاتا ہے کہ ایک جوہر نادر کی ندرت و قیمت اگر یہ فرض ادا نہ کیا جائے خطرے میں پڑ جاتی ہے امید ہے کہ حکماء اخلاق اس معذرت کو شرف قبول بخش کر اصل معاملے کو مورد توجہ بنائیں گے۔
نقشہ خصوصیات حسب ذیل ہے۔

(۱) الکلیات (کلیات دین) کا موضوع دین ہے، مگر چھ کتابیں پہلو سے نہیں کیلاتی پہلو سے۔ الکلیات کی غرض دین سے بحث کرنا اور دین کو اچھا لانا ہے اس حیثیت سے کہ اس کی کلیاتی صورت حکمت و فلسفہ کی روشنی میں مگر ربانی حکمت و فلسفہ کی روشنی میں کیا ہے اور اس صورت میں اس کی حقیقی منزلت و عظمت کیا ہے۔ پھر یہ بتانا ہے کہ دین کن کن کلیاتی حقیقتوں اور کن کن کلیاتی مسئلوں کا مجموعہ ہے اور ان کی باہمی روابط کیا ہیں پھر ان کلیاتی حقیقتوں اور مسئلوں کی فلسفیانہ تشریحیں کیا ہیں تاکہ دین کی حقیقت عقلی روشن ہو جائے اور اس کی حقائق کلیہ بھی عقلی حیثیت سے نمایاں ہو رہیں۔ دین اس عظیم و عجیب نقشے کے ذریعے اپنے عظیم و عجیب انکار کی وجہ سے اتنا عظیم الشان بن گیا ہے کہ بڑی سے بڑی مفرد حکیمانہ عقلیں اس کے آئینہ عظم پر سر جھکانے اور پیشانی رگڑنے پر مجبور ہو جائیں گی درحالیکہ اس نقشے سے الگ معمولی ازادہ رو عقلیں بھی اس کو دیکھ کر پیشانی پر بل ڈال دیتی ہیں اور بے محابانہ گستاخی کے لئے کہہ اٹھتی ہیں کہ ان حوالہ اساطیل و ادلین و اوہام المتوہین۔ دین اس نقشہ حکیمانہ سے الگ صرف دعویٰ الہام یا مجموعہ اوہام مظلوم ہوتا ہے لیکن اس نقشے سے سراپا حکمت و فلسفہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ — یہ بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ الکلیات کا یہ کارنامہ تخلیقی نہیں ہے تفسیری ہے، الکلیات اس فلسفہ کی مخترع نہیں ہے صرف مفسر و موضح ہے۔ اس

ماخذوں کی روشنی میں غور کیا جائے تو روشن ہو جائے گا کہ جدت کے ساتھ ساتھ ان میں صحت بھی موجود ہے۔ ہر نئی بات پر وحشت قدرتی بات ہے مگر وحشت کو جہالت تک پہنچانا مصنوعی حرکت ہے اور غلط حرکت ہے۔ ہر نئی چیز غلط نہیں ہوتی جیسا کہ ہر پرانی چیز صحیح نہیں ہوتی اور جس طرح ہر پرانی چیز غلط بھی نہیں ہوتی۔ صحت کا معیار قدیمیت نہیں ہے بلکہ معقولیت ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح صحت کا معیار جدیدیت نہیں ہے بلکہ معقولیت ہے۔ افسوس کہ معیار صحت اور فیصلہ کے باب میں قدیمین اور جدیدین دونوں نے دھوکہ کھایا ہے یا غلو برتا ہے۔ اگر ہر نئی بات کا غلط ہونا ضروری ٹھہرایا جائے تو پھر کوئی بات صحیح نہیں ٹھہر سکتی ہر پرانی چیز کسی زمانے میں نئی چیز ٹھہرا رہی ہوگی، اسی طرح اگر ہر پرانی بات کا غلط ہونا لازمی کر دیا جائے تو کوئی بات صحیح نہیں مانی جاسکے گی، ہر نئی بات آگے چل کر پرانی ہو جاتی ہے۔

پھر وہ نئے مسائل فزعی اور فنی ہیں جن میں جدت نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو علم فقہ علم عقائد بلکہ علم تفسیر و جدہی میں نہیں آسکتے تھے کیونکہ وہ جدتوں سے بھر پور ہیں۔ پھر یہ تو سوچو کیا دین نعمت ارتقا سے محروم ہے اور کیا یہ نہیں معلوم کہ جہاں جدت نہیں وہاں ارتقا کہاں؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر دین ارتقا کی قابلیت نہیں رکھتا تو ابدیت اور دیومیت کے قابل نہیں ہو سکتا حالانکہ ابدیت اور دیومیت دین کے لوازمات میں سے ہے۔ پھر یہ ساری جدتیں اور بدلتیں صرف استنباطی اور استدلالی مقالات میں ہیں، اصولی مباحث اور منہجی مسائل میں نہیں ہیں جن میں جدتیں اور بدلتیں یقیناً ممنوع اور محذور ہیں اور کم سے کم مشکوک و محذور ہیں۔ (۲) الکلیات، بیشک کوئی صحیفہ الہی نہیں ہے، اس لئے اس کے لئے لایذیب ذیہ اور لایاتہ الباطل کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں غلطیوں کا دخل ہو سکتا ہے، اگر غلطیوں کا علم ہو خواہ خود اپنی ہی تصحیحی نظر سے خواہ دوسروں کی تنقیدی فکر سے تو بلا ادنیٰ تردد و تفسد کے ان غلطیوں کا اعتراف کر لیا جائے گا اور ازالہ کر دیا جائے گا۔ الکلیات کا مسلک ربانیت ہے نہ کہ نفسانیت، تربت میں غلطیوں کا اعتراف و ازالہ کمال ہے نہ کہ نقص۔ البتہ معاذانہ تنقیدوں کی بالکل پروا نہیں کی جائیگی۔ معاذانہ تنقیدیں خود غلط ہوتی ہیں ان کی پروا کرنا غلطیوں کی پروا کرنا ہے، غلطیوں کی پروا کرنا راستیوں کا خون کرنا ہے۔ الکلیات کے متعلق یہ حالت موجودہ تو یہی علم ہے کہ اسکا

شوشہ شوشہ صحیح ادھق ہے اور اسی علم کے ساتھ وہ دنیا پر پیش کی جا رہی ہے اور اس لئے یہ بجا طور پر چاہا جا رہا ہے کہ اس پر حق پرست طبیعتیں بلا تردد و تامل ایمان لائیں البتہ انھیں اسکی اجازت ہے کہ اسکے شعلہ تنقید و تحقیق کو بھی جاری رکھیں مگر زبانی تنقید و تحقیق کی اجازت ہے حکما خاصہ بے جا نکتہ چینی اور خواہ مخواہ کی عیب جوئی سے پرہیز کرنا ہے 'نفسانی تنقید و تحقیق کی اجازت نہیں ہے چکا منشا نکتہ چینی برائے نکتہ چینی اور عیب جوئی برائے عیب جوئی' — الکلیات جابجا اشکالات بھی رکھ سکتی ہے لیکن وہیں جہاں تسہیلات ممکن نہیں ہیں جو مضامین و مطالب دقیق ہیں ان کے بیانات کتنے ہی سہل رکھے جائیں اشکالات سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ایسے اشکالات معذرت کے قابل ہیں ایسے اشکالات کو مجبوراً گوارا کرنا پڑے گا اور ان کی طرف سے شکایتیں غلط ہوں گی۔ پھر یہ معلوم رہنا چاہئے کہ الکلیات اپنی موجودہ نشان میں متوسطین کے لئے ہے تبدرئین کے لئے نہیں ہے، پس وہ بتدیوں کے لئے خواہ مخواہ مشکل ثابت ہوگی، مگر یہ مشکلیت عیب نہیں بن سکتی جبکہ متوسطین کے لئے جن کے لئے وہ ہے مشکل نہیں ہے۔

الکلیات اپنی مذکورہ بالا خوبیوں کی بنا پر قبولیت کا مادہ اور مقبولیت کا حق رکھتی ہے اور اس قبولیت اور مقبولیت کا حق جو معراجی پیمانے کی ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت الوہیت و ربوبیت سے دعا ہے کہ اسکو قبولیت و مقبولیت اور معراجی قبولیت و مقبولیت کی نعمت عطا فرمائے اور خلقت سے اس دعا ہے کہ اسکا یہ قدرتی حق اسکو حوالہ کرنے میں بخل و دریغ نہ کرے و فی الاخر اخراعتن امرہا الی اللہ وھو خیر لمخوفین الیہم و توکل علیہ وھو خیر المتوکلین علیہم — اے ربوبیت کے آفتاب، ربوبیت کی ایک کرن ادھر بھی، اے ربوبیت کے حساب ربوبیت کا ایک چھینٹا اس طرف بھی، اے ربوبیت کے مخزن بے حساب ربوبیت کا ایک کیلئے الکلیات کے لئے بھی۔ — اے خیر المؤمنین تیری بخشی اور قلیل النظر تو فی بخشی کا شکر یہ۔ تو نے ایک کتاب لکھنے کی تو نے بخشی بخشی جسکی نظیر صدیوں سے زمانے کے خزانے میں نہیں ہے۔ پھر اس خود راسی کیلئے جو الکلیات کی حقیقت بیانی کی غرض سے مجبوراً صادر ہوئی ہے۔

اسے خیر المتکبرین تیری بارگاہ کبریائی میں معذرت — اس بنا پر بھی معذرت کہ وہ فخر و غرور سے خالی ہے اور اس بنا پر بھی کہ یہ تیری ہی ایک سنت کی پیروی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

دین

دین کی حقیقت (۱) دین کیا چیز ہے (الف) وہ فطری عالمگیر قانون جو تمام موجودات پر چھایا ہوا پوری کائنات سے لپٹا ہوا ہے جس کی گرفت سے نہ فرار باہر ہے نہ عرش نہ ذرہ الگ ہے نہ بڑے سے بڑا سیارہ، نہ دوح نہ مادہ نہ بسیط نہ مرکب نہ لطیف نہ کثیف، نہ مکان نہ زمان نہ ازل نہ ابد نہ دنیا نہ آخرت، نہ ظہق نہ خالق — جو ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر رنگ ہر انداز پر کام کر رہا ہے، پوری متانت اور مکمل کثافت کے ساتھ بغیر کسی تبدل اور بلا کسی شکست کے، بغیر کسی ضعف اور بلا کسی اضمحلال کے، بغیر کسی دخل اور بلا کسی تصرف کے — مکمل طبیعی فطرتی قدرتی نشان سے جس کے لئے نہ کوئی علت ہے نہ کوئی سبب، نہ کوئی غایت ہے، نہ کوئی غرض، جس میں نہ چون و چرا کی گنجائش ہے نہ قیل و قال کا امکان ہے، جو ہے صرف اس لئے کہ ہے جو اس طور پر ہے کہ اسی طور پر ہو سکتا تھا جس کی بابت یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ کیوں ہے اور یوں کیوں ہے۔ جو کبھی میں بدلا نہیں جاتا جو کبھی کہیں بدلا نہیں جاتا جو کبھی کہیں شکست نہیں کھاتا جس سے احوال نہیں کیا جاسکتا جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا جس سے بغاوت ناممکن جس کی اطاعت ناگزیر — پس بے دینی ناممکن اور بادیعی لازمی۔

(ب) یہ عالمگیر قانون کس کا ہے ہر قانون ایک مقنن چاہتا ہے، یہ عالمگیر قانون ایک عالمگیر مہستی کا ہے، اس مہستی کا نام ایک خاص زبان میں اللہ ہے — پس یہ عالمگیر قانون اللہ کا ہے — یوں اللہ بھی ثابت ہے، اور اس لئے اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے — لیکن دین پر ایمان لانا اللہ کے ایمان لاسے پر منحصر نہیں ہے، دین کا ثبوت مشاہدہ ہے، دین دیکھ لینے کی چیز ہے، دین کو ہر شخص دیکھ سکتا

ہے بلکہ دیکھتا ہے، اگرچہ نہ جانے کہ دیکھتا ہے، دین برتنے کی چیز ہے اور بشرخص دین کو برتنا ہے اگرچہ نہ جانے کہ دیکھتا ہے اور برتنا ہے۔ پھر بھی دین کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پر ایمان نہ لایا جائے، کیونکہ اس سوال کا کہ دین جب قانون ہے تو مقنن کون ہے؟ جواب نہیں دیا جاسکتا جب تک اللہ کو نہ مان لیا جائے، پس اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر دین کو نہ مانا جائے تو کیا کوئی نقصان ہے؟ ہاں نقصان ہے کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ معرفت کی جگہ جہالت تم میں اپنا گھونسلا بنائے گی اور تم بجائے انسان کے گدھے بن جاؤ گے، پھر نقصان یہ ہے کہ تم دین کو بھی نہ سمجھو نہ زندگی کو مگر ادھر گے اور زندگی کو پاش پاش کر لو گے جیسے کہ وہ جو انک کے قانون احراق (جلا نا) کو نہیں مانتا اپنے کو کبھی نہ کبھی آگ سمجھ کر ادیگا اور اپنے کو جلا لیتا۔

(ج) یہ عالمگیر قانون کوئی حکومت بھی تو رکھتا ہوگا، یہ کوئی ذمہ دار قانون یا کتابی قانون تو ہے نہیں خارجی اور عملی قانون ہے۔ بیشک اس کے لئے حکومت بھی چاہئے اور بلاشبہ وہ ایک حکومت رکھتا بھی ہے، یہ حکومت کیا ہے؟ یہ عالمگیر حکومت الہی ہے یعنی اللہ کی عالمگیر حکومت جو تمام موجودات پر پھیلی ہوئی ہے۔

(د) یہ عالمگیر قانون کسی علم کے ماتحت ہے اور اس علم کے ساتھ چل رہا ہے یا وہ نہیں چل رہا ہے پھر کسی عمل کے ماتحت ہے اور اس عمل کے اشارے سے چل رہا ہے یا آپ ہی آپ چل رہا ہے۔ ایک علم اور ایک عمل کے ماتحت چل رہا ہے، کون علم؟ کون عمل؟ عالمگیر علم الہی جس کی نگاہ سے ایک با ایک بار ایک سے باری اور ایک ہلکی سے ہلکی آہستہ بھی مخفی نہیں۔ اور عالمگیر عمل الہی جس نے کسی کو بغیر عمل کے نہیں چھوڑا، وہ جس کا ہی اشارہ پوری کائنات کو عمل میں لگاتا رہتا ہے۔

(ه) یہ عالمگیر قانون کہاں رہتا رہتا ہے اور کہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا پر اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر موجود کی حقیقت کے اندر رہتا ہے ہر شے کی فطرت میں رہتا ہے، ہر چیز کی ہیئت اور صورت پر چھایا رہتا ہے، ذات الہی میں بھی صفت بن کر قائم کرتا ہے۔

(و) دین کتنا وسیع ہے اس کا اندازہ کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ دین انسانوں میں قید نہیں ہے جیسا کہ

دین انسانی بھی کلی اور جزئی دو قسموں میں بٹا ہوا ہے کلی دین انسانی کا نام اسلام ہے جو آدم سے لے کر محمد صلعم تک ہزاروں جزئی دینوں میں شکل پذیر ہوا۔ ایک جزئی دین انسانی کا نام محمدی اسلام یا محمدیت ہے۔ محمدیت سلسلہ اسلام یا سلسلہ ادیان جزئی انسان کی آخری کرہی ہے اور جامع و کامل کرہی ہے جسکے بعد کوئی دوسری کرہی نہیں الا کہ محمدیت ہی عہد بہ عہد تازہ ہوتی رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی مسلسل تجدید کے ذریعے یہاں تک کہ آخری تجدید آئیگی اور تجدید محمدیت کو مکمل کر نیکیے ساتھ ہی انسانیت کو مکمل کر کے دین انسانی کو دنیوی سے اخروی یعنی مادی سے روحانی اور ناسوتی سے ملکوتی بنادے گی اور یہاں نوع انسانی کی حیات ناسوتی کا دور ختم ہو جائے گا اس کے بعد نوع انسانی کی حیات ملکوتی کا دور شروع ہوگا۔ اسی تغیر دوری کا نام قیامت ہے۔

دین انسانی بھی ظاہری اور باطنی دو شاخوں میں منقسم ہے دین انسانی کی باطنی شاخ براہ راست دین کلی کا ایک حصہ ہے اور اس لئے دین کلی کا پورا چر بہ ہے اسکی معنوی کیفیت کے لحاظ سے سوا ایک وحدت کے کہ اس میں اس کی وہی حیثیت ہے دین کلی کے مقابلے میں جو ایک قطرے کی حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں۔ ظاہری شاخ بواسطہ شاخ ہے اور اس لئے اس کو وہ کالمیت میسر نہیں ہے جو دین کلی کا خاص حصہ ہے۔ دین انسانی کی دونوں شاخوں کو پہچاننا اور ماوثیت دین انسانی کی پوری معرفت اور مکمل رابطیت نصیب ہوگی ورنہ ناقص معرفت اور ادھوری رابطیت۔ دین انسانی کی ظاہری اور باطنی شاخوں میں جو فرق ہے اسکا بیان اس طرح بھی ہے کہ دین ظاہری ظل دین ہے اور دین باطنی حقیقی دین۔ حقیقی دین اور ظل دین کا کلی مخرج تو ایک ہی ہے ذات الہی، لیکن جزئی مخارج میں فرق ہے، ظلی دین کا جزئی مخرج کلام الہی یہ واسطہ حکم الہی ہے، حقیقی دین کا جزئی مخرج فعل الہی بواسطہ حکم الہی ہے۔ ظاہری دین انسانی کے لئے وامعانی اعتبار سے ایک اور تقسیم پیدا کر لی ہے، نفسانی دین اور ربانی دین، ربانی دین وہ دین ہے جو الہام ربانی کے ذریعے منتخب ربانی انسانوں پر اترا اور اپنی اصلیت پرستن اور تفسیر دونوں حیثیتوں سے باقی رہا، نفسانی دین وہ ہے جو یا تو بہ جائے الہام ربانی کے فکر انسانی

مستخرج ہوا اور پھر با تو اپنی حیثیت پر رکھا گیا یا جھوٹوں الہام ربانی کی طرف منسوب کر دیا گیا، یا نکلا تو الہام ربانی سے ہی مگر اس کو نفس کی خواہش سے محرف کر کے مسخ کر دیا گیا، خواہ متن ہی میں محرف کر دیا گیا یا تفسیر میں محرف کیا گیا۔ مستند اور معتبر صرف دین ربانی ہے۔ دین نفسانی نہیں ہے۔

جو یہ کہنا گیا کہ دین کلی کی مانند باطنی دین انسانی بھی کہیں شکست نہیں کھاتا اور کبھی مغلوب نہیں تو یہ کیوں کر ہے؟ بہ ظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین انسانی اپنی ظاہری شاخ کے مثل اپنی باطنی شاخ میں بھی گاہ گاہ اور جگہ جگہ شکست خوردہ اور مغلوب ہوتا ہے۔ باطنی دین انسانی بھی ہر انسان کو ہدایت کرتا ہے اور سعادت کی طرف بلاتا ہے جیسا کہ ظاہری دین انسانی لیکن بہتر ہے جس کو اس کی ہدایت اور دعوت الے سعادت کو روک دیتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دین باطنی کی ہدایت اور دعوت عام نہیں ہے، خاص سے، صرف ربانی انسانوں کے لئے ہے۔ نفسانی انسانوں کے لئے نہیں ہے، اسی مقام سے قرآن نے جو دین باطنی اور دین ظاہری دونوں کا حامل ہے ایک جگہ اپنے کو ہدایت یقین کہا دوسری جگہ ہدی للناس فرمایا۔ پس جہاں وہ نہیں مانا گیا وہاں وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ مانا جائے بلکہ چاہتا تھا کہ نہ مانا جائے اور جہاں چاہتا تھا کہ اجالے وہاں مانا بھی گیا، پس دین باطنی کو کہیں شکست نہیں کبھی مغلوبیت نہیں۔ دین ظاہری اس کے برعکس دعوت کو عام رکھتا ہے اور ہدایت کو محیط کل بنا نا چاہتا ہے اس لئے کہیں کہیں شکست اور مغلوبیت اس کے لئے مقدر ہے۔ لیکن دین ظاہری اس محالے میں دین باطنی کی تقلید کیوں نہیں کرتا، اس لئے کہ دین باطنی کا کاروبار خود حضرت الوہیت کے ہاتھ میں ہے اور وہ کلی علم الغیب رکھتا ہے، دین ظاہری کا کارخانہ انسانیت کے سپرد ہے اور وہ کلی علم غیب سے محروم ہے۔ یہاں ایک دوسری باریک بات بھی ہے دین باطنی کے لئے شکست اور مغلوبیت روا ہی نہیں رکھی گئی اس لئے وہ شکست آستانہ مغلوبیت شمساً کیسے بن سکتی ہے، دین ظاہری کے لئے یہ تلخ پیالہ روا رکھا گیا بلکہ ضروری ٹھہرایا گیا اس لئے اسکو اس سے خواہ مخواہ پتیا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا اس لئے کہ دین باطنی انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے، دین ظاہری اختیار انسانی کے اندر کی چیز ہے، پس ایک جگہ جبر تھا گیا دوسری جگہ قدر

اعتقادات (ایمانات)

(۱) اعتقادِ موتِ زندگی کی بنیادی جوہریت ہے اعتقادِ موتِ زندگی ۷ جوہر ہے جو زندگی کی زندگی بناتا ہے اعتقادِ موت نہ ہو تو زندگی موت بن جاتی ہے کبھی حقیقتاً کبھی محالاً کبھی دیوانگی طاری ہو جاتی ہے اور دیوانگی موتِ بلا دیتی ہے کبھی حیرانگی مسلط ہو جاتی ہے حیرانگی تعطل پیدا کر دیتی ہے تعطل موت تو نہیں ہے مگر نیز موت کے یقیناً ہے۔ حقیقی زندگی جو حقیقی موت کی بھی ضد ہے مصل زندگی ہے نہ کہ تعطل زندگی۔ بے اعتقادِ موت مصل زندگی کو یقیناً فنا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی نفسِ زندگی کو بھی جامِ فنا پلا دیتی ہو۔ پس اعتقادِ موت اختیار کر دینی یا اعتقادِ موت بے اعتقادِ موت رہنا کہ حقیقی زندگی عالمِ زندگی کے ملکِ بن سکے اور موت غیر طبعی سے وہ حقیقتاً ہو یا محالاً محفوظ رہ سکے۔ بے اعتقادِ موت دیوانگی یا عمدہ بدبختی میں پھنسا کر حقیقی اور عالمِ زندگی سے یکسر محروم کر دیتی اور غیر طبعی موت کا شکار بنا دیتی اور یہ جتنا بڑا خسارہ ہے ظاہر ہے۔

(۲) اعتقادِ موت میں بھی کاٹ رکھو کہ خوش اعتقادِ موت ہو یا اعتقادِ موت نہ لپٹ جائے۔ بے اعتقادِ موت زندگی کو موت تو نہیں بنا دلتی اسی لئے بے اعتقادِ موت بے اعتقادِ موت ہے۔ ہر بے اعتقادِ موت کو بُری زندگی یقیناً بنا دیتی ہے اور یہ بھی چھوٹا خسارہ نہیں ہے بڑا اور بہت بڑا خسارہ۔ بے اعتقادِ موت دیوانگی یا حیرانگی نہیں لاتی اس لئے موت یا تعطل تک نہیں پہنچاتی مگر بھالت اور ضلالت اور ضرورت لاتی ہو۔ بھالت انسانیت کو قتل کر دیتی ہے ضلالت سعادت کو روک دیتی ہے اور اس کی جگہ شقاوت کو داخل کر دیتی ہے۔ انسان انسانیت سے محروم ہو جائے تو انسانی زندگی سفلہ زندگی بن جاتی ہے۔ سفلہ زندگی مختصر بھی ہوتی ہے اور پُر ضرر بھی تب بھالت زندگی کو مختصر اور پُر ضرر بنا دینے والی چیز ہے۔ شقاوت زندگی کو بے صاحب بھی بنا دیتی ہے اور بے دماغ بھی کر دیتی ہے۔ تب بے اعتقادِ موت بھی زندگی کے لئے خاصی مصیبت ہے۔ تب بے اعتقادِ موت ہی سے دور بھاگو جیسا کہ بے اعتقادِ موت سے۔

(۲) اعتقادیت اور خوش عقیدگی کی افادیت کی بنیادی شرط یقینیت اور صداقت ہے۔ اعتقادیت اور خوش عقیدگی تب ہی فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب یقین اور سچائی کے ساتھ با اعتقاد بنو گئے اور خوش عقیدہ اعتقادیت اور خوش اعتقادیت تب ہی فائدہ پہنچائے گی اور وہی فائدہ پہنچائیں گی جن کے لئے زندگی بے قرار ہے۔ جھوٹی اعتقادیت اور جھوٹی خوش عقیدگی کسی کام کی نہیں ہیں، یہ سچ ہے کہ وہ بھی دوسروں کو فریب دیکھان سے کچھ سطحی فائدے دلا دے سکتی ہیں مگر فریب بازی کا جتنا نفع نہیں ہے اتنا نقصان ہو۔ فریب بازی جتنا فائدہ دیتی ہے اس سے زیادہ نقصان دیتی ہو۔ فریب بازی طبیعت کو جھوٹی بنا دیتی ہے جس سے وہ سچ سے بھاگنے لگتی ہے اور جھوٹ سے پھٹنے لگتی ہے اور اس وجہ سے وہ سچ کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے اور یقین کرو کہ سچ کی برکتیں جھوٹ کی سختیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مذہب اعتقادیت اور مذہب خوش عقیدگی کا نقصان یہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتیں فائدے کا تصور کر سکتی ہیں، فائدے کی راہ تیار کر دے سکتی ہیں، فائدے کو قریب لا دے سکتی ہیں مگر فائدے کو ٹھہارے ہاتھ میں ویدیں ایسا نہیں کر سکتیں، ان کا مذہب انھیں اخیر تک کار فرما ہی نہیں دیتا کہ ان کا کام پورا ہوا اور ان کے کام کا نتیجہ نکلے جو کہ فائدہ کہلاتا ہے ہمیشہ ادھر اور کام نتیجہ غائب، فائدہ گم۔ پس جھوٹی اعتقادیت اور جھوٹی خوش اعتقادیت سے اور سب طرح مزید اعتقادیت اور مذہب خوش اعتقادیت سے اتنا ہی دور بھاگو جتنا بے اعتقادیت اور بے اعتقادیت تاکہ تمہاری زندگی سچی اور فائدہ زندگی بن سکے۔ با عقیدہ بننا یہ ہے کہ زندگی سے متعلق جو حقیقتیں ہیں انھیں پہچانو اور مانو، ان کی اہمیت اور حقوریت پر اعتقاد قائم کرو مثلاً یہ کہ زندگی کا سب سے ابتدائی اور سب سے بڑا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ زندگی قانون عمل جزا کے تحت چل رہی ہے۔ زندگی اچھے عمل سے اچھی بنتی ہے۔ بُرے عمل سے بُری سچا با عقیدہ بننا یہ ہے کہ جس عقیدے کو ظاہر کرتے ہو اس کو ظاہر ہی نہیں کرتے ہو بلکہ فی الواقع! سنتے بھی ہو یعنی دل سے بھی مانتے ہو جیسا کہ زبان سے مانتے ہو۔ یقین با عقیدہ بننا یہ ہے کہ سب کسی عقیدے کو مانو یقین کے ساتھ مانو مذہب کے ساتھ نہ مانو

اس وقت تک کسی عقیدے کو نہ مانا کسی خیال کو عقیدہ مست بناؤ جس وقت تک اس پر یقین قائم نہ ہو جائے اور جب ایک یا کسی عقیدے کو قائم کرو تو اس پر جم جاؤ اس میں تذبذب کو راہ مست کرنے دو البتہ اگر اس کے خلاف کوئی قطعی یقین اور دلیل قائم ہو جائے تب اس کو چھوڑ دو اس سے پہلے نہ اس سے دست بردار نہ ہو نہ اس کو تذبذب کرو اور نہ کچھ غرض کہ بچوانے میں بھی بچنگی ہو چھوڑنے میں بھی بچنگی ہو اور نا بچنگی کی منزل کبھی نہ آنے پائے۔ یاد رکھو کہ ہم اور گمان یا شک تردد و عقیدے کیلئے ناکافی ہیں محض ہم رگمان پر تردد و شک کی حالت میں خیال کو عقیدہ بنا ڈالنا حماقت ہے۔ یہی گمانی شک عقیدے کی ایک پہچان بھی ہے اس پہچان کو یاد رکھو پہچان غل کی نا بچنگی ہے۔ جب غل کو نا بختہ پاؤ تب سمجھو کہ اس غل کا جس عقیدے سے تعلق ہے وہ یقین کی منزل میں نہیں ہے۔ وہم گمان شک کی منزلوں میں ہے کسی منزل میں نہیں ہے۔ یہ بھی جان لو کہ تذبذب عقیدے کی ضد ہے جیسا کہ جھوٹ عقیدے کی ضد ہے۔ عقیدے کے پختہ اور یقینی اور اصلی اور صادق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملہ میں حقیقت کے سوا کسی اور چیز پر نظر نہ کرو اور دلیل کے سوا کسی کا اثر نہ لو، دلیل میں بھی برہانی اور قطعی دلیل کے سوا کسی دوسری قسم کی دلیل کو خاطر میں نہ لاؤ تحقیق سے واسطہ رکھو، تقلید کو یاں بھی مست بھٹکنے دو۔ خود غور و فکر کرو، دوسروں کے غور و فکر پر بھروسہ مست کرو۔ غور و فکر کے بعد دل کی گواہی سے بھی کام لو غور و فکر میں جو بات خود نہ معلوم اس کو جاننے والوں نے بھی پوچھو مگر نتیجہ خود کا لو اور نتیجے کو اپنے ہی فیصلے کے ماتحت نہ رکھو۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ تمام اسباب عقیدہ سازی کو رہائی رکھو نفسانی مسئلے بننے دو نہ کاروائی عقیدہ سازی میں نفسانیت کو کہیں نہ نہ گھسنے دو اور نہ محنت و انگاہاں جائے گی اور نتیجہ غلط نکلے گا یعنی رہائی نفس رہائی فکر رہائی استفادہ رہائی فیصلہ سے کام لو اور سطح اپنی تحقیق کو رہائی تحقیق بناؤ نفسانی نفس نفسانی فکر نفسانی استفادہ نفسانی فیصلہ سے بچو۔ خوش عقیدہ بننا یہ ہو کہ صرف اچھے عقیدے اختیار کرو، برے عقیدوں کو نہ اختیار کرو۔ اچھے عقیدے وہ ہیں جو اپنے کاموں کی ہدایت کریں برے عقیدے وہ ہیں جو برے

کاموں کی ہدایت کریں۔
 اچھے عقیدے حاصل کرنے کے لئے ایک بات کا علم نہایت ضروری ہے، وہ کیا؟
 وہ یہ کہ اچھے عقیدوں کے چار بنیادی ماخذ ہیں، دین فطرت، حکمت ربانی، عقل ربانی
 — اچھے عقیدے حاصل کرنے کے لئے ان چاروں ماخذوں کو برتنا چاہیئے اور ان
 چاروں ماخذوں کو صحیح برتنے اور ان سے صحیح نتیجہ نکالنے کے لئے فکر ربانی درکار ہے۔
 دین اس لئے اچھے عقیدوں کا ماخذ ہے کہ دین قانن الہی ہے، قانون الہی کبھی بُرے
 عقیدوں کا منبع نہیں بن سکتا۔ فطرت اس لئے اچھے عقیدوں کا ماخذ ہے کہ فطرت ہی دین کا اصلی
 اور مستقل مستقر ہے اور دین اچھائیوں ہی کا مخزن ہے تب فطرت بھی صرف اچھائیوں کا
 مخزن ہو سکتی جو برائیوں کا نہیں۔ حکمت ربانی اور عقل ربانی اس لئے اچھے عقیدوں کا
 مخزن ہیں کہ یہ دونوں دین اور فطرت ہی کے پر تو ہیں۔

(۲) اعتقادات کی ہدایت دین کی پہلی تعلیم ہو اور اعتقادات کا باب دین کا پہلا باب ہے۔
 (۳) وہ کون سے عقیدے ہیں جو سلسلہ طویر پر اچھے عقیدے کہلا سکتے ہیں، ایسے بھی
 عقیدے ہیں جو ان چاروں سے پیدا ہوتے ہیں، نونے کے طور پر چند عقیدے یہاں
 پیش کر دئے جاتے ہیں۔ باقی عقیدے بہت ہیں۔ اللہ کا عقیدہ، رسول کا عقیدہ،
 فرشتوں اور صحیفوں کا عقیدہ، قیامت اور جزا و سزا کا عقیدہ، عمل اور جزا کا عقیدہ۔
 بُرے عقیدے کون ہیں وہ جو ان چاروں کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مخالف ہیں۔
 — اچھے عقیدے کو ربانی عقیدے، بُرے عقیدے کو نفسانی عقیدے بھی کہہ سکتے
 ہیں اور یہی زیادہ موزوں ہیں کیونکہ وہ اچھائی اور بُرائی کی علت کا بھی پتہ دیدیتے ہیں۔
 یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دین تو مختلف ہیں، پھر دین کے ہر عقیدے کو ربانی عقیدہ کیسے
 مان لیا جائے حقیقت یہ ہے کہ دین اصولی عقیدوں میں حقیقتاً ہرگز مختلف نہیں ہیں
 تحریفاً یا تعبیراً مختلف بن گئے ہیں، ذرا سے غور کے بعد اختلاف کے پتے اُٹھتے ہوئے
 نظر آسکتے ہیں۔ مثلاً توحید کے ایک عقیدہ کو لے لے، یہ عقیدہ حقیقتاً دین کی ہر شاخ میں
 یکساں ہے۔ لیکن تعریف یا غلط تعبیر کی وجہ سے مسخ ہو کر بعض شاخوں میں شرک کا

عقیدہ بن گیا ہے لیکن چونکہ توحید کے اشارے کبھی کم نہیں ہیں اس لئے شرک والے دینوں میں بھی توحید ہی اصل ٹھہرتی ہے۔ اس بنیاد پر تمام ادیان الٰہی کو ایک دین سمجھ کر آگے بڑھو اور سب کو عکلاً ایک بنیاد بنانے کی کوشش کرو، اور وہ یوں ہوگا کہ تحریفات اور غلط تعبیرات کو پہچان لو اور ان کا رد کرنا شروع کر کے ان کی اہمیت کو ختم کر دو۔ یہ بھی یقین کر لو کہ ایک وہ دن ضرور آئے گا جبکہ دین کے عیسے میں کبھی وحدت فی الکثرت کا نمونہ جھلکتا ہوگا جیسا کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اور وہ وقت یقیناً طلوع کرے گا جس میں زندگی وحدت فی الکثرت کو کلی رنگ میں سمجھ لیگی دیکھ لے گی بڑا شرف حاصل کرے گی اور وہی وقت زندگی کی تکمیل کا وقت ہوگا جس میں زندگی کے تمام نقائص شکے پتوں کے مانند جھڑپڑیں گے اور اس کی ساری کالیبتیں نئی کولہوں کے رنگ میں پھونک لیں گی۔ اے انسان اس مبارک وقت کی تنائیں کر اور اسے مسلمان! اس مبارک وقت کا تیر و بنا دینے کیلئے ہاتھ پاؤں مار۔ اس کا اکیلا ذریعہ ربانیت کا لگاؤ اور نفسانیت کا ستھراؤ ہے۔ پس ربانیت سے لگاؤ پیدا کر اور نفسانیت کا ستھراؤ کر ڈال۔ ربانیت کا لگاؤ پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ربانی عقیدوں کو اختیار کرنا اور نفسانی عقیدوں کو طلاق دیدینا تو پس ربانی عقیدوں پر جم جا اور نفسانی عقیدوں سے توبہ کر لے۔

یہ بھی یقین کر کہ اسلام اور اسلام محمدی ہی انسانی ظاہری دین کی جامع ترین اور کامل ترین صورت ہو۔ تمام انسانی ظاہری ادیان انسانی ظاہری دین کی صرف شاخیں ہیں اور اسلام محمدی دین کا پورا درخت ہو ایسا درخت جس کی جڑیں پاہل میں ہیں اور شاخیں آسمانوں پر۔ اور اس لئے تمام شاخوں کو جو غلطیوں پر چڑھی ہیں اسی درخت سے ہاتھ دھو پھر دیکھ کہ دین کا تناؤ اور گھٹیرا درخت کس طرح پوری انسانیت کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتا ہے اور انسانیت اس کے سائے تلے کیسی آسودگی کو پہنچ جاتی ہے۔

مبارک ہو اے انسان اور اے مسلمان اگر تو اس سب سے بڑی مبارک نعمت کو ربانی ہمتوں اور عزیمتوں کے ذریعے انجام تک پہنچا دے۔ مثلاً توحید کو جس کی اسلام محمدی نے اس زور شور سے تعلیم دی ہے مگر کوئی عقیدہ بنا کر تثلیث، تثنیہ، تکثیر نامی رو کو اس طرف

راج کر دو۔ جو بہت آسان چیز ہے اس لئے کہ اسلام محمدی نے اس کو اس شرح و بسط اس زبردست استشہاد و استدلال اور ایسے دلائل و دلائل و دلائل میں پیش کیا ہے کہ اس کی پر جلال روشنی کے سامنے تمام شرکی روشنیاں ماند پڑ چکی ہیں۔ پھر یہ یقین کر دو اور یہ یقین دلاؤ کہ تمام ادیان الٰہی ایک ہی ہیں، ایک ہی سوچ کی کرنیں، ایک ہی پھول کی پتھرے پیاں، ایک ہی سمندر کی لہریں، ایک ہی درخت کی ٹہنیاں ان کا اختلاف صرف تنگی نظر کا نتیجہ ہے اور قلت علم و فکر کا ثمرہ جہاں نظر میں پہلے سلاوا و علم و فکر کے گہراؤ پیدا ہوا یہ سارے اختلاف و صورت کے نقطے میں سمٹ آئیں گے اور وحدت ہی وحدت دل کی آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دینے لگے گی۔

ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے۔ جس طرح سابقہ ادیان الٰہی ایک ہی دین کی جس نے اسلام محمدی کی جامع ترین اور کامل ترین صورت میں آخر آخر ظہور فرمایا ہے۔ شاخیں ہیں ویسے ہی تمام حکمتی مذاہب ہی جو اسلام محمدی کے ظہور کے بعد نمودار ہوئے ہیں اسی دین کی تفسیری شاخیں ہیں اور قدرت کے اشارے سے ان کا نمودار ہونے لگے ہوا ہے کہ اسلام محمدی کی صورت جامعہ دین کی وہ باریک شرحیں آشکارا کر دیں جو اس کے کم علم پیروں سے مخفی رہ گئی تھیں۔ یہ سمجھ کر ان کی بیگانگی کو بھلی ختم کر دو اور ان کی مخالفت کی بدگمانی کو بھلی دھو ڈالو اور انھیں ہی اسلام محمدی سے جو دین کی صورت جاتا ہے وہی حقیقت کا ملکہ ہے جس کے بعد دین کوئی نئی صورت و حیثیت اختیار کر سکا نہیں ہو۔ جوڑو جس طرح کٹی ہوئی شاخیں جوڑ دی جاتی ہیں۔ یقین کر دو کہ اس عمل میں اسلام محمدی اور دین کا نقصان نہیں ہے نفع ہی نفع ہو اسی طرح انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس حقیقت کو بھلی اچھی طرح سمجھ لو اور باور کر لو کہ آخری دین الٰہی یعنی اسلام محمدی اتنا تنگ نہیں ہے نہ ہو سکتا ہو جتنا تنگ اس کے موجودہ کم نظر پیروں نے سمجھ رکھا ہے جامع اور کامل ابدی اور دائمی دین بھلا تنگ ہو سکتا ہو اور اتنا تنگ کہ ہر پرانی اور نئی غربی اور ہر ایسی راہ جو انھیں بتاتی ہے اس کے دائرے سے باہر اور اس سے شکست اور جنگ۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے بالکل برعکس اس کو وسیع ہونا چاہیئے اور اتنا وسیع کہ ہر خوبی

خواہ پرانی ہو، خواہ نئی اور ہر ایسی راہ جو کسی خوبی کو دکھاتی ہو خواہ نئی اسکے اندر دکھائی دینی جائے۔
 پس یقین کرو کہ اسلام محمدی دین کامل اور دین دائم کی حیثیت سے تمام ادیان سابقہ پر بھی
 حاوی ہے اور ان تمام اچھی حکمتوں اور حقیقتوں پر بھی حاوی ہے جو وقتاً فوقتاً قیامت تک
 حکمت ربانی اور فکر ربانی کی مد سے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اسلام محمدی کی تفسیر و تفریع
 میں ہرگز اس تنگی کو نہ داند کہ وہ دوسروں تو دوسروں خود اپنوں کو بھی سمیٹنے کے قابل
 نہ رہ جائے اور ہر زمان و مکان میں ہر حال و احوال میں سکہ رائج کی سی چلن کے لائق نہ بٹھرے
 بلکہ اسکی تفسیر و تفریع میں اتنی نامحدود وسعت برتو کہ ہر سراسر سمندر میں مل سکے اور ہر کشتہ
 اس وحدت میں گم نہ ہو جائے۔ اس دھوکے سے بھی نکل جاؤ کہ دین کے تمام عقائد و
 صفات بالکل سطحی اور عامیانہ محض سیدھے سادے ہوتے ہیں جن تک ہر عامی اور جاہل کی
 پوری گزر ہوتی ہے اور دین تمام اسرار و رموز سے یکسر نہالی ہوتے ہیں گویا خواص کے لطف سے
 ذائقہ اور جستہ سین اسرار و رموز کی طلب آسودگی کے لئے ان میں کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ
 ایسی بدگمانی دین کی سخت توہین و تذلیل ہے اور اس کا اور خود انسانیت کا سخت
 نقصان و خسران ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو اور باور کرو کہ دین جہاں ایک پہلو سے
 اور وہ ضرورت عامہ کا پہلو ہے انتہائی سادہ اور سطحی ہے وہیں دوسرے پہلو سے اور
 وہ ضرورت خاصہ کا اور ارتقاء و تکمیل ذہن کا پہلو ہو انتہائی ذہین اور عمیق بھی ہے اور
 اس طور پر دین جہاں عوام کے واسطے دستور ہدایت ہے وہیں خواص کیلئے نسخہ حکمت اور
 صحیفہ حقیقت بھی ہے۔ دستور ہدایت کی حیثیت سے مشترک ہے جبکہ مخاطب عوام اور
 خواص دونوں میں نسخہ حکمت اور صحیفہ حقیقت کی حیثیت سے خواص کیلئے مخصوص مگر وہ مخصوص
 نہیں جو عوام کے لئے ممنوع ہو بلکہ ایسا مخصوص جو عوام کو بھی صالئے عام ہے یا کہ اگر تو فی
 ذہنی کر کے خواص بن جاؤ تو تم بھی اس ایوان ادارت میں داخل ہو سکتے ہو اور اسکی شہرت
 کی سیر کر سکتے ہو۔ دین کی اس جامع اسیثیات شان کو ملحوظ رکھ کر دین کو یوں نہ کہو کہ
 اسکے سادہ اور سطحی عقیدوں اور اظہاروں کو سادگی کے رنگ میں مان لو حالانکہ اسکی سادگی
 میں بھی گہرائیاں ہیں اور اسکی سطحیت میں بھی جو ہریت جو گہرے غور و فکر کے بعد ابھرتی

ہیں اور خواص ہی پر کبھرتی ہیں تریاس کے گہرے اور باریک عقیدوں اور مسئلوں کو جھنسنے بلاتا ویل مان کر ان کی تفتیش و تحقیق میں لگے رہو اور اپنے ذہن و فکر اور علم و فہم کو ترقی دیتے ہوئے اس کا انتظار کرو کہ کب وہ تم پر صاف و واضح رنگیں کھل جاتے ہیں اور پھر دوسرے رکھو کہ زمانے کے امتداد و ذہن و علم کی ترقی اور جستجو و آرزو کے تسلسل کے ذریعے ایک وہ وقت ضرور آئیگا جب یہ باریکیاں اور پیچیدگیاں تم پر اس طرح کھل جائیں گی جس طرح نہ کھلنے والی گریں کچھ وقت لیکر کھولتے کھولتے کھل جاتی ہیں۔ مگر یہ طاقت نہ کرو جیسا کہ بہتیرے بد نصیب طاقت ہمیشہ کرتے ہیں کہ جلد بازی اور مصلحت بینی کو راہ دیتے ہوئے تحریف و تاویل کی فینچی لے کر یہ پکارتے ہوئے کہ دین محض غامیوں کے لئے ہے اور دین میں کوئی پیچیدگی نہیں، ان گہرے اور باریک عقیدوں اور مسئلوں کو کتر ڈالتے ہیں اور انھیں مسخ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ کام دین اور انسانیت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور کام کرنے والے کو گمراہی اور تباہی کے غار میں ہمیشہ کے لئے ڈھکیل دیتا ہے۔ دینی عقیدے دو قسم کے ہوتے ہیں بنیادی اور بالائی، بنیادی عقیدے صرف سادہ اور عمر می ہوتے ہیں، ان کا جاننا اور ماننا ہر انسان کے لئے ضروری رکھا گیا ہو بالائی عقیدے سادہ اور پیچیدہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ان کا اقرار و اختیار تفصیل و امتیاز کے ساتھ ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ دین کے اعتقاد کلی کے ضمن میں ان کا اجمالی اعتقاد کافی ہے۔ پس اسی رنگ میں دین کے عقیدوں کو قبول کرو۔ پھر یہ کہ بنیادی عقیدے چونکہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان میں ٹھوک بجا کر ہی قبول کرو، یہاں بے تحقیق ایمان بے قیست ہے، بے تحقیق ایمان ہی قیست رکھتا ہے۔ پس یہاں تقلید پرست گر بڑے تحقیق سے کام لو تحقیق بھی مکمل قسم کی ہو جس کا نقشہ ایک مقام پر بتایا گیا ہے ناقص قسم کی تحقیق نہ ہو جس میں بہتر سے محققین بھی ٹھپس رہتے ہیں۔ مثلاً قلبی شہادت بھی ایک قسم کی تحقیق ہے مگر کامل تحقیق نہیں ہے جب تک برہانی دلیل بھی اس کی تصدیق نہ کر دے، اسی طرح برہانی دلیل بھی ایک قسم کی تحقیق ہو مگر ناقص تحقیق جب تک قلبی شہادت اس کو مضبوط نہ کر دے۔

(۴) اعتقادیت، استقامت کے ساتھ ساتھ اخلاصیت و فدایت بھی ڈھونڈھتی ہے جس عقیدے کو ایک بار قبول کر لو اس کے لئے اخلاص اور فدایت کو بھی لازمی کر لو۔ اس کو دھوکا نہ دو کہ جب تک اس کا ساتھ دینے میں ہرج نہ ہو ساتھ دیتے رہو جب کچھ ہرج برج دکھائی دینے لگے غریب کا ساتھ چھوڑ دو نہیں جب تک اسکو صحیح سمجھتے رہو ساتھ دیتے رہو اس کی حرمت کرتے رہو اور یہاں تک کرتے رہو کہ ضرورت آن پہنچے تو اپنے کو قربان کر دو۔ عقیدے کی حرمت حقیقت کی حرمت ہے عقیدے کے لئے قربانی حقیقت کے لئے قربانی ہے۔ حقیقت کے بار کوئی چیز نہیں ایک حقیقت لاکھوں زندگیوں سے بڑی ہے اور اس کا قدرتی حق رکھتی ہے کہ کھڑے کھڑے لاکھوں زندگیوں کو قربان کر ڈالے۔ حقیقت ہی برکتوں کا سرچشمہ ہے، اگر حقیقت قائم ہے تو تم نہ سہی بے شمار زندگیاں اس سے برکتیں میٹیں گی، لیکن اگر تم قائم ہو اور حقیقت مٹ گئی تو تم بھی برکتوں سے محروم اور کر ڈڑو دوسرے بھی برکتوں سے محروم۔ سو چہ تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔

(۵) اعتقادیت ایک اور بڑی چیز چاہتی ہے وہ عملیت ہے جو عقیدہ رکھو اس پر عمل بھی کرو ابے عمل اعتقاد بے اعتقادی کے برابر ہے بلکہ بے اعتقادی سے بدتر ہے، بے اعتقادی عقیدے کی توہین نہیں کرتی صرف مخالفت کرتی ہے یا کانگٹ کھاتی ہے، بے عملی عقیدے کی توہین کرتی ہے اس کی ہستی اڑاتی ہے۔ گو بعض صورتوں میں بے کسی اور کمزوری کا اظہار بھی کرتی ہے مگر یہ احمیائی اور لاشی چیز ہے مستقل اور اصلی چیز یہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بے عملی جھوٹ کو پھیلاتی ہے۔ بے عمل کو جھوٹا ثابت کرتی ہے اور عقیدے کو بھی جھوٹا بناتی ہے۔ پھر بے عملی ایک وبا کا اثر رکھتی ہے اور جھوٹ والی بیماری ہے، ایک بے عمل سے دوسروں میں پونہ پختی ہے اور انہیں بھی بے عمل کر دیتی ہے، اگرچہ مضبوط لوگ بچ سکتے ہیں مگر کمزوروں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تب بے عملی شخصی ہی گناہ نہیں ہے جماعتی گناہ بھی ہے۔ پس بے عملی سے بچو اگر نہ بچ سکو تو عقیدے سے بے زاری کا اعلان کر دو تاکہ

تباہی تھیں میں گھر کر رہ جائے اور جماعت بڑی حد تک پناہ پا جائے عقیدہ مقصد نہیں وسیلہ ہے وسیلہ موجود اور مقصد غائب کیسا دردناک سانحہ ہوگا پھر عقیدہ بلا عمل اس خزانے کے مانند ہے جس پر ہمیشہ قفل طرار ہے۔ ایسے خزانے کے خزانہ دار میں اور تلاش میں کیا فرق۔ پھر عقیدے کو اس شدت سے مانو کہ جذبہ نیجائے عمل بن جائے اور اس طور سے عقیدہ زندگی بن جائے۔ اگر اس شدت سے نہیں مان سکتے تو پھر عقیدے کا پیچھا چھوڑ دو، بے شدت عقیدہ جو عمل بن کر کھوٹ نہیں پڑتا عقیدہ نہیں ہے تصور ہے نخل ہے خواب ہے سراب ہے۔

(۶) اعتقادیات دعوت و تبلیغ کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ جس عقیدے کو قبول کرو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر تم ایک خزانہ رکھتے ہو تو اس کو بانٹو کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ کیا کہ خزانے پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ رہو۔ دعوت و تبلیغ سے پرہیز یا تمھارے نخل و حسد کی یا تمھاری غفلت و لالچا لیت کی یا تمھاری کم اعتقادی

کی خبر دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بری ہیں۔ (۷) اعتقادیات کا سب سے پہلا موضوع دین ہے۔ سب سے پہلے دین ہی پر اعتقادیات کا تجربہ کرو اگر تحقیق اور تلاش سے دین کی معقولیت اچھی طرح ثابت ہو جائے تو دین پر اعتقاد جماؤ اور اعتقاد کے بعد زندگی کو دین کے حوالے کر دو۔ اور سو کہ جیسا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دین اتنی روشن اتنی قطعی اتنی فطری اتنی ناگزیر چیز ہے زندگی کی مانند کہ اگر دماغ خراب نہ ہو اور فکر درست ہو تو جس طرح زندگی پر اعتقاد لائے بغیر چارہ نہیں دین پر بھی اعتقاد لائے بغیر چارہ نہیں۔

پس دین پر ضرور اعتقاد لانا۔ دین سے بے اعتقادی دراصل زندگی سے بے اعتقادی ہے اگرچہ اس کا نام زندگی سے بے اعتقادی نہیں رکھا گیا ہے۔ غفلت و لالچا لیت کیا چیز ہے۔ بے اعتقادی خواہ چھپی ہوئی بے اعتقادی ہی۔ دین اور زندگی میں کوئی تعلق ہے یا نہیں اس پر غور کرو۔ دین اور زندگی میں ایک قدرتی تعلق ہے، تمہارے اسی طرح کا تعلق جس طرح کا زندگی اور عقل میں قدرتی تعلق ہے۔

عقل زندگی کی حاکم ہے، عقل نہ رہے تو زندگی بے حاکم و بے حکومت ہو کر بے راہ اور تباہ ہو جائے گی، دین بھی عقل کے واسطے سے زندگی کا حاکم ہے، اس طرح کہ دین عقل کا حاکم ہے، عقل زندگی کی حاکم ہے۔ پس اگر دین زندگی کا نہ رہے اور زندگی بے دین کے چلے تو زندگی بے راہ اور تباہ ہو جائے گی۔ ایک اور طرح سے دین کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو۔ دین زندگی کا قانون ہے، وہ قانون نہیں جس کو انسان گڑھ لیتا ہے، بلکہ وہ قانون جو فطری ہے، خلقی ہے، الہی ہے جس کو عظیم خیر سمیع و بصیر ذات الہی نے فطرت کائنات میں اور باطن زندگی میں بطور حقیقت ودیعت فرمادیا ہے۔ زندگی اپنے فطری قوانین سے راز کر کہاں پہونچے گی غارِ ہلاکت کے سوا اور کہاں۔ پس دین کے بغیر زندگی تباہ۔ پس دین کا اعتقاد کے ساتھ فردی رشتہ ہے۔ دین کا پہلا مجوزہ اور حکم اعتقادیت ہے۔

(اصلاح نفس) نفسیات (ذہنیات) (درستی نفسیات)

(۱) نفس یعنی ذہن کو اعتقادات کے ماتحت قوت ارادی کے اثر سے اور جائزہ حالات اور اصلاح حالات کی مشق سے ہمیشہ تیار اور مستعد رکھو اور درست اور درست بناتے رہو تاکہ ذہن نا تیار یا نامستعدی اور درستی کے روگ سے بچا رہے اور زندگی کو اس نقصان سے بچا تا رہے جو اس راستے سے اسکو پہونچ سکتا ہو۔ ذہن کو ہمیشہ متفکر اور مفکر رکھو، یعنی سوچنے والا اور غور و فکر کرنے والا۔ ذہن کو لاابالی اور غور و فکر سے خالی مت بننے دو۔ لاابالیت اور غلویت ذہن کو معرفت طلبی اور حقیقت رسی کی قابلیت سے خالی کر دیتی ہیں اور معرفت و حقائق کی ہوا سے بھی دور ڈال دیتی ہیں۔ لاابالیت اور غلویت کو جن اشغال اور حالات سے ہوا ملتی ہے ان سے الگ تھلگ رہو۔ پھر ان اشغال اعمال سے لپٹے رہو جو ذہن کو مصروفیت و استغراق سکھاتے ہیں اور درستی و جستی کی کیفیات بخشنے ہیں۔ قوت ارادی کو نشوونما دیتے رہو، اسکو موثر بنائیں، مشق کرتے رہو، یہاں تک نشوونما اور یہاں تک مشق پہنچاؤ کہ قوت ارادی میں کچھ کی کوئی کا انداز چھلکنے لگے

اور کرم و شکر کا رنگ پیدا ہو جائے۔ گویا تمھاری قوت ارادی ظلاً و تبعاً قوت ارادی الہی بن جائے یعنی اس کا پرتو ہو جائے اور تمھاری زندگی کو اس میں ایسا آلہ بنے پناہ مل جائے جو کہیں خطا نہ کرتا ہو، گویا وہ مشیت الہی کا مقیاس ہے اور مرضی ربی کا معیار، جہاں وہ ٹھہر گئی گویا مشیت الہی ٹھہر گئی، جہاں وہ ڈٹ گئی، گویا مرضی ربی ڈٹ گئی، جو کچھ اس نے سوچا گویا مشیت الہی نے وہی سوچا اور جو کچھ اس نے چاہا گویا مرضی ربی نے وہی چاہا اور اس کی بدولت تمھارا وجود و جود الہی بن جائے اور تمھارے افعال و افعال الہی کے اظلال ہو جائیں یہاں تک کہ تمھاری زندگی زندگی الہی ہو جائے اور یہ کہنا درست ہو سکے کہ جو کارہائے نمایاں تم کر رہے ہو تم نہیں کر رہے ہو ذات الہی کر رہی ہے۔ مگر یہ کیونکر ہوگا، یہ اس طرح اور صرف اس طرح ہوگا کہ اپنے ارادہ کو ارادہ الہی سے وابستہ کر دو اور اپنی قوت ارادی کو قوت الہی سے پیوستہ بنا دو اس اعتقاد اور ایمان کے ساتھ کہ جب جب اور جہاں تمھاری قوت ارادی ناکام ہوئی ہے تب تب اور وہاں وہاں تمھاری قوت ارادی الہی سے گستہ ہو گئی ہے اور تمھارا ارادہ ارادہ الہی سے جدا جا چکا ہے۔ تم شاید کہو گے کہ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے کہاں انسان اور کہاں اللہ۔ ہاں یہ ممکن ہے اور ممکن ہی نہیں یقینی ہے البتہ اس ناممکن کو ممکن اور اس مشکوک کو یقینی بنانے کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ اپنی ذات کو ذات الہی میں فنا کرنا سیکھ جاؤ اور فنا کر دو۔ اگر ایسا کر سکو اور کر ڈالو تب یہ ہو جائے گا میرے عزیز کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود   گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

جائزہ حالات اور اصلاح حالات کی مشق بھی ساتھ ساتھ رکھو۔ یہ جانچتے رہو کہ حالات کیا ہیں، ارادے کیسے ہیں، قوت ارادی کس درجے پر پہنچی، قوت ارادی کہاں کا میاب ہوئی اور کیوں ناکام میاب ہوئی کہاں ناکام ہوئی اور کیوں ناکام نہ ہوئی۔ جہاں ناکامیاں ہوئی ہوں وہاں وہاں کے اسباب ناکامی اور وجوہ ناکامی کو بخوبی پہچان لو اور آئندہ انھیں بدل ڈالو، جو ارادے غلط ٹھہریں ان سے آئندہ کسے لئے دست کش ہو جاؤ۔ ایک بنیادی بند و بست ارادے اور قوت ارادی کو درست اور صحت بنانے کا یہ ہے کہ اپنے خلیفۃ اللہ تصور اور بخشن خلیفۃ اللہ کے تصور و عقیدہ کو خوب خاطر نشین کر لو، یہاں تک کہ تمھارا

رنگارنگ گٹاخن خلیفۃ اللہ پکارنے لگے اور تمھارا ظاہر و باطن نشہ خلیفۃ اللہیت سے مخمور
 ہوا ہے۔ اور سنو کہ یہ تصور اختراعی تصور نہیں ہے یعنی من گھڑا تصور بلکہ مصدقہ اور
 مسلمہ تصور اور کتاب الہی کا مصدقہ اور مسلمہ تصور کیونکہ آدم کو خلیفۃ اللہ کہا گیا اور اسکو فرشتوں
 کا جو ساری کائنات سے افضل اور پوری کائنات پر حکم الہی سے حاکم ہیں مسجود بنایا گیا
 اور اس واسطے سے پوری کائنات کا مسجود بنایا گیا اور مسجود حاکم سے بھی بڑا ہوتا ہے پس
 وہ پوری کائنات کا حاکم بنایا گیا پھر اسکی حاکمیت کلیہ بہ ماتحتی حاکمیت الہیہ مشہور و محسوس
 بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آدم اپنی ذریت کے ذریعے آہستہ آہستہ سہی
 کائنات پر حاکم نامہ مسلط ہوتا جا رہا ہے اور ارتقائی شان میں کائنات کے ایک ایک
 رکن کو مسخر کرتا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ جو طاقتیں آدم کو دی گئی تھیں
 وہ سب کی سب اسکی ذریت میں بھی مجموعی اور شخصی دونوں طور پر منتقل کر دی گئیں۔
 کیونکہ انسان اجتماعی طور پر تصرف کے جو کچھ مجرب دکھا رہا ہے دکھا بھی رہا ہے ایک ایک
 انسان علیحدہ علیحدہ بھی تصرفاتی مجربوں کے انبار لگا تا جا رہا ہے۔ مگر صلعم ایک ہی شخص
 حقے اور انھوں نے پوری کائنات کو اپنی روحانی قوتوں سے کنگال ڈالا ایک ایک
 فلسفی اور حکیم ایسا پیدا ہوا جس نے کائنات کی زبردست سے زبردست قوتوں کو
 مادی طاقت کے مسخر کر لینے کی راہیں نکال دیں یہ اور بات ہے کہ بہتیرے انسان اپنی
 مسخرانہ قوتوں کو نشوونما نہیں دے سکے۔ پس ہر انسان شخصاً بھی خلیفۃ اللہ ہے۔
 جیسا کہ نوعاً اور مجموعاً خلیفۃ اللہ ہے پس خلیفۃ اللہیت کے تصور واقعی کو محیط الوجود
 بنادینے کی مشق کرتے رہو اور قوت ارادی کو عروج دیتے رہو یہاں تک کہ معراج پر پہنچاؤ۔
 (۲) ذہن کو ظاہر و مظهر رکھو۔ لغویات و مکروہات کے تصور سے پاک کرتے رہو۔ لغویات
 و مکروہات کے تصورات ذہن کو ناپاک بنادیتے ہیں اور اس لائق نہیں رکھتے کہ ضرور دیا
 و مستجابات کی طرف ذوق و شوق سے متوجہ ہو سکے اور انھیں کیسوی کے ساتھ بستے پر
 آمادہ ہو۔ لغویات و مکروہات کا علم کافی حاصل کرتے رہنا چاہئے اور ان سے پرہیز
 کرنے اور دور رہنے کی مشق کراتے رہنا چاہئے۔ ذہن کو مرید اور محل بناتے رہو یعنی

عادی بناتے رہو کہ ارادے کرتا رہے اور ارادوں کو پورا کرتا رہنے کی مشق کرتا رہے، مگر اچھے ارادے اور اچھی تعمیلین — بے ارادہ اور بے عمل رہنا ذہن کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اگرچہ متفکریت اور مفکریت موجود بھی ہو۔ متفکریت و مفکریت او چیزیں ہیں اور مزیدیت و مہملیت اور چیزیں۔ (۴) ذہن کو غلط روی اور ماندہ نشینی سے دور رکھو۔ غلط اور صحیح اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کا عادی بننا اور اس کا غور کرو کہ جس چیز کو غلط اور باطل ایک مرتبہ یاد کر لے اس سے خود بخود کترانے لگے۔ تسلسلِ محنت و مصروفیت کا بھی عادی کر دو، یہ نہ ہو کہ ایک محنت و مصروفیت کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور دوسری محنت و مصروفیت کی طرف تاکنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ کرو کہ جو بھی ایک محنت و مصروفیت تم ہو جائے دوسری محنت و مصروفیت میں فوراً لگا دو۔ تفریح و تنشیط ذہن بیشک ضروری چیز ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کثرتِ بار سے غریب یہ چور اور معذور بن جائے، مگر تفریح و تنشیط کا ذریعہ ایک لہو و لعب ہی نہیں ہے جیسا کہ لہو و لعب والے بخیر کر کے ہیں بلکہ ایک دوسرا لہجہ متنوع مشغلہ کا گنجلے، یعنی کام کی ایک قسم کو چھوڑ کر دوسری قسم کو اختیار کر لینا اور کام کی ایک بہترین قسم رجوع الے اللہ ہے۔ پس یہ کرو اور صرف یہی کرو کہ جب ذہن کو ایک کام سے تھکا ہوا پاؤ تو اس کو جھٹ رجوع الے اللہ کے کام میں لگا دو اور یقین کرو کہ اس سے ذہن بہترین فرح و نشاط حاصل کرے گا۔ اس تبدیلی کار میں ایک اور نفع بھی ہے وہ یہ کہ اس سے فرح و نشاط ہی نہیں ملتا اور بدل مایہ جلال ہی ہاتھ نہیں آتا۔ اضافہ قوت قدرت بھی ہاتھ آتا ہے اور نعم البدل نصیب ہوتا ہے، یہ اس لئے کہ ذات الہی ہی قوت و قدرت کا اصلی مخزن اور نادر ترین مخزن ہے پھر یہ کہ ذات الہی و صفایہ یو بیت کے باعث رجوع کنندہ کو قوت و قدرت کا نیا ذخیرہ بخشنے کو تیار اور مستعد بنی رہتی ہو پس ادھر ذہن لے ادھر لو لگائی اور ادھر وہاں سے اضافہ مربیانہ کا سیلابی دھارا چلا۔ سو جو تو کہ اس بہتر تفریح و تنشیط اور کیا ہو سکتی کہ ہم خرم و ثواب نشاط کا نشاط اضافے کا اضافہ پس نصیب ہے گا انسان اگر اس بہترین تفریح و تنشیط کو اور دوسرے غفلت و غفلت میں رہائی تفریح و تنشیط کو چھوڑ کر کترین اور نفسانی تفریح و تنشیط کی

کسی قسم پر جھک کر۔ نفسانی تفریح و تہنیت کا ایک سخت نقص و عیب یہ ہے کہ وہ اگر ایک طرف تہنیتی و مستعدی کو ٹھہراتا ہے تو دوسری طرف آلودگی و گنہ گاری کو بھی داخل کرتا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ مرکز سے بیگانگی کو بڑھاتا رہتا ہے، قوت علوی ربانی سے محروم کرتا رہتا ہے۔ اور غلویت و ربانیت سے دور چھینکتا رہتا ہے۔ نفسانی تفریح و تہنیت میں ذہن کو لگانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شکستہ و رنجیدہ شخص کو بجائے مقوی غذاؤں اور عمدہ یا قوتیوں کے سنکھیا اور شراب پینے کا مشغلہ بنایا جائے جن کی تقویتیں تھوڑی ہیں اور نکسیریں زیادہ۔

(۴) ذہن کو تفکر فی اللہ تدبر فی کتاب اللہ تامل فی مصنوعات اللہ کا مجموعاً عادی بنانا اور انفراداً نہیں۔ انفراداً اس لئے نہیں کہ ایمیں اگر ایک نفع ہے تو دوسرا نقصان۔ اگر تہنیت تفکر فی اللہ کا عادی بناو گے تو یہ ہوگا کہ رابطہ باللہ کی نعمت قلمی حاصل ہو جائے گی۔ مگر ساتھ ہی نقصان یہ ہوگا کہ ایک طرف معرفت باللہ غلط ہو جائے گی۔ کیونکہ کتاب اللہ کی ہدایتوں سے محروم رہ کر ذہن میں مانی معترفیں پیدا کر لے گا جو ہرگز بھروسے کے قابل نہیں ہوں گی اور راز کا صحیح معرفت الہی سے کچھ نہ کچھ دور جا پڑیں گی کیونکہ انسان محدود ہے ذات الہی نامحدود، محدود نامحدود کی معرفت صحیح حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک نامحدود و خود اپنی معرفت نہ کرے اور اس معاملے میں نبیوں کے اذمان عالیہ پر تو یہورسہ کیا ہی نہیں گیا بلکہ انھیں صاف صاف بتایا گیا کہ تم بھٹکے بھٹکتے پھرتے تھے اللہ نے تمھیں اپنی کتاب کی معرفت سیدھی پر لگایا پھر عامیوں کے ذہن ادنیٰ پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف مخلوقات سے بددی گھیر لے گی اور یوں رہبانیت مسئلہ ہو جائے گی جو مادی اخلاقیات انسان کے لئے ایک سخت گھاسٹے کی چیر ہے۔ تہنیت تدبر فی کتاب اللہ کا عادی بنانا اس کے نفع یہ ہوگا کہ معرفت صحیحہ اللہ کی حاصل ہو جائیگی، مگر براہ راست تفکر فی اللہ سے محروم ہونیکے باعث نقصان یہ ہوگا کہ رابطہ باللہ سے محروم رہ جائیگی، کتابی علم کتابی بنا کر چھوڑ دیتا ہے اور اس کا چشمہ ہوتا ہے اس کا نظارہ کتابی ملاؤں کی ہستیوں میں کیا جاسکتا ہے یا وجود اس کے کہ قرآن وحدیث کا پشتارہ پیچھے سے بندھا ہوتا ہے۔ دل ذوق عشق الہی سے اجاڑ کھنڈروں اور خسائی قبروں کی طرح بالکل خالی رہتا ہے اور انہی خصوص میں ان سے

وہ جاہل کہیں بہتر ہوتے ہیں جن پر تفکر فی اللہ کی بدولت عشق الہی کا ایک چھینٹا پڑ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہی مخصوص کونہوت و ولایت مل جاتی ہے اور بڑے بڑے علما و حکما ان ایسوں کی چوکھٹوں پر ناکیں رگڑتے رہتے ہیں یا پھر چوپائے بنے ہوئے آوارہ و ناکارہ پھرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف تامل فی مصنوعات اللہ سے دور رہنے کے سبب معرفت خلق سے محرومی رہ جائے گی اور اس محرومی کی وجہ سے خلقی زندگی اہلمانہ بن جائیگی۔ لیکن اگر ان تینوں کی مجموعی مشق ہوگی تو یہ نقصانات دور رہیں گے۔ ذہن کو اس بات کا عادی بناؤ کہ ذات اللہ کا فکر و ذکر بھی جاری رکھئے، اگر یہ تینوں باتیں ساتھ ساتھ جاری رہیں تو زندگی کامل کی استعداد کامل مل رہے گی اور ربانی زندگی نمودار ہو جائیگی بجائے اسکے نفسانی زندگی مسلط ہو جائے جو عبادت ہے ہیولانی زندگی لا الہیائہ زندگی کا نام ہے۔ یہ ربانی زندگی تارک الدنیاۃ زندگی کا نام ہے۔ شیطانی زندگی شیطانہ زندگی کا نام ہے۔ ربانی زندگی الہیائہ زندگی سے عبارت ہے جو کامل و مکمل زندگی ہے۔ ذہن کو اس ضابطے پر چلانے کے لئے ذات الہی کا اعتقاد رکھنا پڑیگا۔ کتاب الہی کا اعتقاد رکھنا پڑیگا مخلوقات کے مصنوعات الہی ہونے کا اعتقاد رکھنا پڑیگا، ساتھ ہی یہ پہچاننا پڑیگا کہ تینوں باتیں آپس میں قدرتی ربط رکھتی ہیں اور ان تینوں سے انسانی زندگی قدرتی ربط رکھتی ہے اور جب تک اس ربط الربط کو ساتھ نہ بنایا جائے انسانی زندگی فطرتی سانچے میں ڈھل نہیں سکتی بلکہ کسی غیر فطرتی سانچے میں ڈھل جائے گی۔ غیر فطرتی سانچے میں ڈھل کر سرخ اور مبتذل ہو جائے گی اور یوں حقیقی فوز و فلاح سے کنارہ بازی ہوگی ان اعتقادات کے ساتھ ساتھ ان تینوں کا علم و مشق بھی حاصل کرنا پڑیگا تاکہ ان کی مدد سے زندگی کے رستے کی رہروزی باجیزانہ و ذوق مندارانہ ہو بے حیرانہ و بے ذوقانہ نہ ہو۔

علم اللہ یا علم الالہیات کو کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ یا بح رسول و صحابہ سے حاصل کرنا ہوگا مگر فکر ربانی اور استعداد ربانی کی مدد سے ورنہ صحیح علم کسے بجائے غلط علم کا اندیشہ ہے۔ علم کتاب اللہ کو علم اللہ اور علم مصنوعات اللہ کی مدد سے حاصل کرنا ہوگا علم مصنوعات اللہ یا علم الکوئیات کو علم اللہ اور علم کتاب اللہ کی روشنی میں فکر و تیکمان سے

کسب کرنا پڑے گا ورنہ بہک جانے کا ڈر ہے۔

(۴) دین کو عبادت الہی و اطاعت الہی کی طرف بھی مائل رکھو ورنہ ممکن ہے کہ تفکر و تدبیر و محنت پیدا کر دین یا ربانیت مسلط کر دیں یہ بھی غیر ممکن نہیں ہے کہ شیطانت کی طرف کھینچ لیا جائے اور ربانیت باقی نہ آ سکے۔ لیکن عبادت میں بھی استغراق نہ آنے دیا جائے ورنہ یہ عبادت ربانیت آفرینی کر سکتی ہے۔ اطاعت الہی کو وسیع معنوں میں برتا جائے جس میں رابطہ باخلق بھی شامل ہے ورنہ وہ بھی ربانیت آموزی کر سکتی ہے۔ دین کو جتنا دینا چاہئے کہ زندگی اصل مقصود ہے اور عبادت و اطاعت اور معرفت و ربطیت صرف وسیلے ہیں، وسیلوں کا یہ حق نہیں ہے کہ مقصود پر چڑھا دے جائیں اور مقصود ان کے لئے دیا جائے۔ مقصود کو بندہ وبالاً نہ چاہئے اور وسائل کو اسکے پائین پڑا نہ چاہئے ورنہ قضیہ معکوس ہو جائیگا وسیلے مقصود بن جائیں گئے مقصود وسیلہ ہو جائے گا

(۵) ذہن کو ربانی اسوؤں سے مانوس بنادو تاکہ علم مثال سے درست ہوتا رہے اور عمل مثال سے ترغیب پاتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبرت کے لئے انتہائی نفسانی نمونوں کو بھی پیش نظر رکھو تاکہ ذہن سمجھتا رہے کہ ربانیت سے انحراف کا پھل یہ ہوتا ہے اور اس سے عبرت پڑتا ہے۔

— اعلیٰ ترین اور اعلیٰ ترین اسوہ ربانیہ، حضرت محمدیت علیہا الصلوٰۃ والسلام ہے جس کے محیط عالم دائرہ ربانیہ میں تمام اگلے پچھلے ربانی اسوے اسی طرح مضمر ہیں جس طرح حضرت الودھیت میں پوری کائنات مضمر ہے۔ پس اسی جمع و اسع اسوہ ربانیہ کو مرکز ذہن بنانا چاہئے اور اسی برقاعت کر لینی چاہئے کہ اسی جزو میں کل موجود ہے اور اسی ایک میں سب پا جاتے ہیں۔ البتہ اس اسوہ کا یہ کو مشرح سمجھانے کے لئے دوسرے ربانی جوئے بھی مشرح کی حیثیت سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ زندگی اصولوں سے صرف متخل ہوئی ہے مشکل نہیں ہوتی مشکل عملوں سے ہوتی ہے۔ عمل اسوؤں اور نمونوں کے محتاج ہوتے ہیں جیسا کہ متخل اصولوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اصول صرف ذہنی خاک کے بنا ڈالیتے ہیں مگر ان خاکوں میں حقیقت کا رنگ کون بھرتا ہے صرف عمل۔ عمل بغیر اسوؤں اور نمونوں کے چل نہیں سکتے الا وہاں جہاں اجتہاد کی شان پیدا ہے۔ لیکن نمونوں کو محض جان لینا ہی

کافی نہیں ہے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھنا فکر ربانی اور استفادہ ربانی پر منحصر ہے تو تون کے معاملے میں ان آیات ضروریہ سے بھی غفلت مت کرو۔ ایک اور بات بھی ہے۔ ذہنی خاکوں پر بنوؤں کو چسپاں کرنا بھی ایک اہم کام ہے ربانی فکر اور ربانی استفادہ اس اہم کام میں بھی ضروری ہیں۔ بنوؤں کے معاملے میں ایک خاص احتیاط بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بنوؤں کو حتی الوسع براہ راست سمجھنا چاہئے اور براہ راست ماننا چاہئے ورنہ یہ ایسا ہوگا جیسے ایک شخص کو اس کی تصویر سے پہچانا جائے بجائے اسکے کہ اسکو خود دیکھ کر پہچانا جائے۔ تصویر اصل کی کتنی ہی سچی تصویر ہو پھر بھی سیمکروں فرق رکھتی ہے اور کمی کی تو انتہا نہیں۔

(۶) ذہن کو احساس اور ارتقا پذیر بناؤ۔ اس لائق بناد کہ احساس کے موقعوں پر احساس کرے اور عبرت کے موقعوں پر عبرت پکڑے۔ ذہن موم کی مانند گھٹتا رہنے والا ہو تو پھر کی طرح کسٹرن ہو ورنہ ربانیت کی جگہ شیطانیت گھر کر لیگی۔ طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو مرکز اور مستغرق ہو جانے کی مشق کرادو، جب کوئی بات قابل توجہ پیش آئے تو ذہن کو اس میں گاڑ دو اور ڈر ہو دیں ہاں تک کہ ٹھوڑی دیر کے لئے وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھ لے اور دنیا دہانیا سے غافل ہو جائے تب وہ اس میں سے کچھ کچھ لے کر نکلے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ اسکو قوی الافز چیزوں کا مشاہدہ کرانے رہو، مثلاً بیا بلغوں صھراؤں پہاڑوں دریاؤں سمندروں دیرانوں قبرستانوں کی سیر کرانے رہو۔ گھر، اردو، مرغزاروں میں بھی لے جاؤ، پھر نصیحتیں سنو اور عبرت انگیز واقعہ دکھاؤ۔ لیکن احساس و عبرت پذیر کی کو حد و ضبط میں رکھو ورنہ توازن کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً اگر دنیا کی بے بنیادی کا رنگ گہرا جم گیا تو ربانیت اپنا اڑا جاسیگی اگر دنیا نے گہرا گھر بنا لیا تو شیطانیت اپنا سیر کر لے گی اور دونوں صورتوں میں ربانیت ضائع ہو جائیگی جو اعتدالیت، توازنیت اور جامعیت و کاملیت کا نام ہے۔

(۷) ذہن کو رجائی بناؤ، تنوٹ ملی نہ بناؤ۔ پراسید رکھو، امید مت بناؤ۔ ناامیدی ذہن کا رقی ہے جو ذہن کو باطل کھاتا ہے اور ذہن کے بعد زندگی کو بھی کھاتا ہے۔ ذہن کو یہ یقین دلاتے رہو کہ ہر ممکن کام تیرے ارادے کا بھی غلام بن سکتا ہے جیسا کہ بہتر سے بڑے انسانوں کا بنا اور ہر ممکن مقصد تیرا بھی شکار ہو سکتا ہے جیسا کہ بہتر سے بڑوں کا شکار ہوا۔

ہر ممکن چیز تیرے لئے بھی ممکن ہے اور ہر دشوار چیز تیرے لئے بھی آسان ہے۔ البتہ الہی
 جہانی نہ بناؤ، دوسرے لفظوں میں یہ کہ شیخ جی نہ بناؤ۔ کتنا کچھ نہیں اور امید کچھ عمل اور
 امید کا توازن مفقود اور امید موجود۔ مبالغہائی نہ بناؤ۔ جہاں امید اور عمل میں تناسب ہوتا
 ہے۔ کم کام اور امید زیادہ، یہ لالائی رجائیت ہے یہ ایسی ہی غلط اور ہلک چیر ہے جیسی
 قنوطیت۔ جتنا کام اتنی ہی امید یہ مبالغہائی رجائیت ہے اور یہی رجائیت کام کی ہے کیونکہ
 روح افزا ہے اور حوصلہ انگیز۔ رجائیت ہی کا ثمرہ علم و معرفت، ارتقاء، تکمیلیت، اعلیٰ ہے
 پس ذہن کو رجائی بنا کر علوی ارتقائی تکمیلی بھی بناؤ اور سفلی، اقتناعی، تنقیصی بننے سے محفوظ رہو
 رکھو۔ ذہن کو ہمیشہ خیالاتِ برتری کی ہوا دیتے رہو اور ان کی فضا و برتری میں بلند پروازی سکھانا
 رہو، خیالاتِ فروتری کی فروتری سے دور رکھو اور ان کی پستیوں میں ڈوبے رہنے سے بچاتے
 رہو۔ یاد رکھو کہ ذہن کی برتری زندگی کو بھی برتر بناتی ہے اور ذہن کی فروتری زندگی کو فروتر بنادیتی
 ہے۔ ذہن کو ترقی پسند بناؤ، یعنی ایسا بناؤ کہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے اور کسی مقام اور کسی منزل
 پر کمر کشادہ نہ بن جائے۔ ذہن کو تکمیل طلب بھی بناؤ۔ اس میں سیسٹم کی بے چینی پیدا کر دو
 جو تکمیل سے پہلے دم نہ لینے دے۔ زندگی ایسے ہی ذہن کی ہر ولست ترقی کن اور تکمیل طلب
 بن سکتی ہے۔ ذہن کو قناعت پذیر اور تنقیص پسند نہ بننے دو ورنہ زندگی بھی ایسی ہی بن
 جائے گی اور ایسی زندگی دشمنِ فطرت اور ضدِ مشیت ہے ہمیشہ پوری کائنات میں عموماً اور
 انسانوں میں خصوصاً ارتقا و تکمیل چاہتی ہے۔ ذہن کو علوی بنانے اور علوی رکھنے کیلئے
 ضروری ہے کہ سفلی تجلیات سفلی تلفظات سفلی عملیات سفلی محرکات سے ذہن کو دور
 رکھا جائے۔ اسی طرح ذہن کو ارتقائی اور تکمیلی بنانے اور رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ
 قناعتی و تنقیصی خیالات اقوال احوال اعمال محرکات سے اسکو الگ رکھا جائے۔
 اسکا اصولی طریقہ یہ ہے کہ ذات الہی کو اسکے صفات و افعال کے ساتھ مرکز تصور بنالیا جائے
 اور اسی تصور کے تحت علوی ارتقائی تکمیلی ربانی نصب العین مقرر کیا جائے پھر اسکو اچھا لے
 اور اچھا لے رہنے کی غرض سے علوی ارتقائی تکمیلی ربانی اسووں اور ربانی مثالوں کو پیش نظر
 رکھا جائے اسکے بعد اعلیٰ ربانی مقاصد و اغراض کا ایک مفصل خاکہ عمل بنا کر زندگی کو اسکی

تکمیل میں لگا دیا جائے — ایک ہی علوی ربانی نصب العین ہے جو پوری انسانیت میں مشترک ہے اور لازماً انسانیت ہے اور تمام انسانوں کے لئے یکساں فرض ہے۔ اس نصب العین کو تو یقیناً مقصد مشترک کے طور پر ہر انسان کا مقصد معین بن جانا چاہئے اور ہر انسان کو اس کے پیچھے بڑ جانا چاہئے البتہ اس کے ماتحت جزئی مقاصد و اعتراض مختلف ہو سکتے ہیں — یہ نصب العین کیا ہے ربوبیت عالمی بواسطہ خلافت الہی و حکومت ربانی ملی جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم کی پرورش کی جائے حفاظت و تقویت اور ارتقاء تکمیل کی جامع حیثیت سے اور اس کام کو انجام دیا جائے ایک ایسی عالمگیر وحدانی انسانی حکومت کے ذریعے جو اصلی ربی حکومت کی شان نہ رکھتی ہو بلکہ نیابتی حکومت کی شان رکھتی ہو اصلی حکومت صرف اللہ کے لئے ماننا چاہئے اور اس حکومت کو حکومت الہی کا صرف نائب اور نمائندہ ٹھہرانا چاہئے۔ یہ حکومت خلافت الہی و حکومت ربانی کلی کے نام سے موسوم ہوگی خلافت اس لئے کہ خلافت نیابت کو کہتے ہیں اور یہ حکومت نیابتی حکومت ہے اصلاتی حکومت نہیں ہے۔ ربانی اس لئے کہ الہی اور ذلی حکومت کا فرق ہے — ذہن کو اس نصب العین کی پرورش کرنا چاہئے اتنی پرورش کہ یہ خیال اس کی رگ میں تیر جائے اور ریشے ریشے میں پیوست ہو جائے یہاں تک کہ تخیل تشش کا درجہ اختیار کر لے۔

عقائدات عمومیات

وجودیات (۱) یہ عقیدہ رکھو کہ وجود ہے اور اس کا ہونا حقیقی اور اصلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وجود نہیں یا ہے تو فرضی اور ذہنی ہے۔ وجود اگر نہیں ہے تو تم کون ہو جو حکم لگا رہے ہو کہ وجود نہیں ہے اور وجود اگر فرضی اور ذہنی ہے تو تمہارا یہ حکم کہ وجود فرضی اور ذہنی ہے کیا حقیقت کہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وجود باوجود وجود کو فرضی اور ذہنی بنانا ہی ایک دہم ہے جو اس وجہ سے پیدا ہوا کہ تم وجود کا احاطہ نہ کرتے اس کے آغاز اور انجام کو تصور کی گزشت میں نہ لاسکتے اس کی

حقیقت اور اصلیت کو نہ سمجھ سکے اسکی گونا گونی در گونا گونی اور پیچیدگی در پیچیدگی کو دیکھ کر اتنے مبہوت و مضبوط ہو گئے کہ وجود کا جس کا ایک مصداق تم بھی ہونا کار کر بیٹھے حالانکہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ انکار اقرار بھی ہوا کیونکہ انکار بھی وجود ہی کا کام ہے۔ منکر وجود نہیں تو انکار کوں کر رہا ہے پھر انکار بھی تو ایک وجود ہے کیونکہ انکار ایک تصور ہے ایک لفظ ہے تصور اور لفظ بھی ایک وجود ہے۔ پس اس وہم سے نکلو اور یہ سمجھ کر کہ وجود کا انکار ناممکن ہے وجود کا اقرار کرو۔ اگلوں نے منکرین وجود کے انکار وجود کا علاج یہ سوچا تھا کہ انھیں آگ میں ڈال دیا جائے تب وہ لامحالہ انکار وجود سے توبہ کر س گے مگر یہ علاج علی علاج نہیں ہے یہاں جو دلیل پیش کی گئی ہے علمی علاج ہے اور بالکل کافی علاج ہے۔

(۲) وجود کو ایک مانو۔ اس لئے ایک مانو کہ چند ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر چند ماننا بھی ایک ماننے ہی پر ختم ہو گا کیونکہ ہر چند چیزیں ایک مشترک چیز کا لانا پڑتی ہے چند وجودوں میں مشترک چیز کیا بنے گی وہی وجود پس وجود لامحالہ ایک ہی ہے۔

(۳) البتہ وجود کی قسمیں اور شکلیں چند ہو سکتی ہیں اور ہیں اور یہ چند بہت ہیں اور بہت ہی محدود نہیں نا محدود۔

(۴) وجود خود بخود ہے کسی کے سر وجود کرنے سے نہیں ہے نہ ایسا ہونا ممکن ہے وجود کو کون جو جو کرے گا کیا عدم؟ عدم بچارہ خود موجود نہیں دوسرے کو کیا موجود کرے گا، پھر کیا وجود؟ اگر یہ کہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ یہی تو کہ وجود خود بخود موجود ہے کیونکہ اسی نے اپنے کو موجود کیا ایک چیز نے خود اپنے کو موجود کیا یا وہ خود بخود موجود ہوا ان دونوں عبارتوں کا مطلب تو ایک ہی ہے پھر عبارتیں پھر بچارہ اور حکم سے فائدہ؟

(۵) وجود کبھی منٹ نہیں سکتا؟ وجود کے سوا اور کوئی چیز ہے کہاں جو اسکو مٹائے پس وجود کو اسٹ مانو اور مستقل اور دائمی تصور کرو۔ اور یہ جو تم کسی موجود کو مٹتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہ وجود کا ٹٹنا نہیں ہے کسی ایک خاص موجود کا ٹٹنا ہے۔ کوئی ایک موجود کیا چیز ہے وجود کی ایک خاص شکل ہے۔ وجود کی کسی خاص شکل کا ٹٹنا وجود کا ٹٹنا نہیں ہے۔ پھر دیکھو کہ جب ایک موجود مٹتا ہے کوئی دوسرا موجود بن جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی ایک خاص شکل

یوں ہی مٹی ہے کہ کوئی دوسری شکل اس کی جگہ لے لیتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ وجود کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے اور مستقل اور دائمی چیز ہے۔

(۶) وجود کو تغیر پذیر دوسرے لفظوں میں حرکت پذیر مانو اسلئے کہ وجود کی بہتری شکلیں مٹی رہتی ہیں اور اس طرح مٹی رہتی ہیں کہ اپنی جگہ دوسری شکلوں کو قائم کرتی رہتی ہیں۔ یہ تغیر اور تحرک وجود کا نقص نہیں ہے وجود کا کمال ہے کیونکہ وہ قدرت کی دلیل ہے ایجاد بخیر ہے انتقال قدرت ہے سکون بخیر ہے حرکت قدرت ہے پس وجود تغیر پذیر کی سبب ناقص نہیں ہے کامل ہے۔

(۷) وجود ذی حیات ہے بے حیات نہیں ہے زندگی رکھتا ہے بے زندگی نہیں ہے اس لئے کہ متحرک ہے ساکن نہیں ہے منتقل ہے منجمد نہیں ہے بے قرار ہے قرار دار نہیں ہے۔ حرکت، انتقالیت، بے قراری ہی زندگی ہے۔ پس وجود کو ذی حیات مانو بے حیات نہ مانو۔

(۸) وجود کو ارتقائی مانو التوائی نہ مانو۔ وجود کی حرکت آرائی بے سبب نہیں ہے باسبب ہے بے غرض نہیں ہے باغرض ہے بے نتیجہ نہیں ہے بانیجہ ہے کیا ہے وہ سبب ارتقا کا جذبہ کیا ہے وہ غرض ارتقا میں انہماک کیا ہے وہ نتیجہ ارتقا کا تسلسل۔ اگر وجود کی حرکت بے ارتقا ہے تو حرکت مضنوی ہے اصولی نہیں ہے۔ مشاہدہ بھی اس دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا ترقی پذیر ہے، دنیا کیا ہے وجود۔ پھر جہاں حرکت ہے وہاں التوا کہاں حرکت صرف التوا کے لئے ہوتی ہے التوا کے لئے نہیں ہوتی بلکہ حرکت خود ارتقا ہے پس جہاں حرکت ہے وہاں التوا نہیں ہے۔ پس وجود ارتقائی ہے التوائی نہیں ہے۔ مگر وجود کا ارتقا التوائی ہے لاالتقائی نہیں ہے دوسری سے طوی نہیں ہے داخلی ہے خارجی نہیں ہے اظہاری ہے اور خود اظہاری ہے اخلاقی نہیں ہے۔ وجود کا ارتقا بے منزل اور بے نقا نہیں ہے اس کے لئے منزل ہے اور اس منزل کی ملاقات ہے، مگر اسکی منزل یا ہر نہیں ہے اندر ہے اس کی منزل اس کا باطن ہے اس کا ظاہر مرتقی ہے اور اس کا باطن مرتقی الیہ، اس کا ظاہر جیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ کس کی طرف اپنے باطن۔

کی طرف وہ اپنے باطن تک پہنچنا چاہتا ہے اور پہنچتا ہے، مگر اس کا باطن نامی رُہ ہے، مگر مختلف المراحل نامی رُہ، پس وہ باطن کے آخر تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ ہمیشہ کے لئے دم لے لے جہاں اسکی حرکت اور ارتقا میت ہمیشہ کے لئے رک جائے اسلئے اس کا ارتقا مسلسل ہے دوائی ہے مگر درمیانی اتقاؤں اور اوقات کے ساتھ مسلسل ہے، وہ اپنے باطن کے مختلف مرحلوں سے ملتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور چونکہ مرحلے لامتناہی ہیں اور چونکہ باطن لامتناہی ہے اسلئے اس کا ارتقا بھی لامتناہی ہے۔ مشہور ڈارون نظریہ ارتقا کا جدید داعی اعظم ارتقا کا ناقص عارف تھا اسلئے ارتقا کی اس کمالی صورت کو نہیں سمجھ سکا اور ارتقا کی ناقص صورت تراش بیٹھا، اس کا ارتقا ارتقا لاالتقائی رہ گیا، ارتقا التقائی نہ بن سکا۔ ڈارون لاالتقائی ارتقا کو رد کر دیا اور دین کے التقائی ارتقا کو گلے لگاؤ۔ ڈارون ارتقائی ارتقا سے اسی لئے جاہل رہا کہ اس نے علم دین سے مدد نہیں لی اور دین سے بہرہ اندوزی نہیں کی۔ وجود کا ارتقا وجود ہی کے گرد چکر لگانے والا اور اسی کے دائرے میں گھومنے والا ہے۔ وجود کے علاوہ اور وجود کے باہر کوئی دوسری چیز ہے کہاں جس کے لئے اور جس کی طرف وجود چلے گا اور بڑھے گا۔ وجود کا ارتقا اپنے اندر ہی کے لئے ہی اپنے باہر کے لئے نہیں ہے۔ وجود کا ارتقا اپنے آپ ہی کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے اور اس کے ارتقا میں ہی ہوتا رہتا ہے، اس کا ارتقا دوسرے سے کچھ اخذ کرنے کے لئے نہیں ہے نہ ایسا ہوتا ہے دوسرا ہے کہاں کہ اس سے اخذ کیا جائے وہ خود ہی ہے اور ارتقا کے ذریعے خود ہی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔

(۹) وجود کو ذی شعور مانو۔ وجود کو بے شعور ماننا سخت بے شعوری ہے شعور ہے کیا چیز؟ وجود ہی تو کیا اسکے سوا کوئی اور چیز، پس وہ وجود سے باہر کہاں جا سکتا ہے، پھر حرکت شعور ہی کا نتیجہ ہے بے شعور حرکت ہو کیسے سکتی ہے حرکت کو سمجھتا ہے تب ہی تو حرکت کو پیدا کرتا ہے یا حرکت کو قبول کرتا ہے، پس جہاں حرکت ہے وہاں شعور ضرور ہے وجود میں حرکت ہے پس وجود با شعور ہے۔ پھر جہاں تم شعور کو مانتے ہو وہاں شعور کہاں سے

آپاے کسی وجود ہی سے تو پھر جہاں شعور کو مانتے ہو وہاں بھی تو وجود ہی ہے، تب وجود ہی
غزل شعور نکلا۔ پھر اسکے کیا معنی کہ وجود میں ایک جگہ شعور دوسری جگہ بے شعوری، اگر شعور
وجود ہی کا خاصہ ہے اور وجود ہی کا لقا ضہ ہے تو جہاں وجود ہے وہاں شعور ہے اور وجود
کہاں نہیں ہے اور وجود کے سوا دوسرا کون ہے پس شعور ہر جگہ ہے۔ تب وجود بدرجائے
زی شعور ہے نہ بہ صورت مقید۔

(۱۰) وجود کو کامل مانو۔ ہر کمال کوئی بھی ہو وجود ہی تو ہے تب ہر کمال وجود ہی میں ہے
وجود ہی سے ہے وجود ہی کے لئے ہے تب وجود یقیناً کامل ہے۔ نقص کیا ہے عدم؟
عدم وجود میں کہاں گھس سکتا ہے؟ پس وجود نقص سے پاک ہے اور بالکل کامل ہے
وجود غیر محض ہے عدم شر محض۔ ہونا ہی خیر ہے نہ ہونا ہی شر ہے۔

وجود کی بے شمار قسمیں ہیں اور بے حساب شکلیں۔ اختلاف اور کثرت انہیں شکلوں میں
ہے اور قسموں میں۔ اور ہمیں سے وجود کی کثرت کا دھوکا ہوتا ہے اور بہتیرے سمجھ بیٹھے ہیں
ہیں کہ وجود کثیر ہیں حالانکہ وجود ایک ہی ہے اگر ایک انسان شکلیں بہتیری بناتا رہتا ہے
تو اس کی انسانیت تو ایک ہی رہے گی اور ایک ہی مانی جائے گی صرف شکلیں کثیر ہو جائیں
مگر اور صرف شکلوں کو کثیر مانا جائے گا۔ وجود ہی کی ایک شکل اللہ ہے اور وجود ہی کی ایک
شکل انسان ہے۔ وجود کی کلی شکل اللہ ہے جس میں وجود کی تمام شکلیں حتیٰ صورت میں
مضر ہیں اور جس سے ہی وجود کی تمام شکلیں تخری صورت میں نکل پڑتی ہیں اور سلسلہ
وجودات اور کائنات بن جاتی ہیں پھر اسی کی طرف لوٹ جاتی ہیں اور اسی میں گم ہو جاتی
ہیں اور اسی طرح لائننا ہی تسلسل ہے۔

منہ المبلد والیہ الماب۔ انسان ایک جزئی شکل اور اسی کلی شکل اللہ سے نکلا ہوا ہے
اور وہ بھی اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اسی میں گم ہو جاتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون
عدم مبیات۔ عدم کوئی مستقل چیز نہیں ہے وجود کا انتقال ایک صورت سے دوسری
صورت کی طرف ہی عدم کہلاتا ہے۔ پھر خارجی چیز نہیں ہے۔ صرف ذہنی چیز ہے پھر
حقیقی چیز نہیں ہے صرف اعتباری چیز ہے۔ عدم موجود نہیں ہے صرف غنوم ہے۔

پس اصل چیز صرف وجود ہے۔ عدم وجود پر طاری نہیں ہوتا، عدم کوئی چیز ہو تو کسی چیز پر طاری ہو۔ صرف سمجھ لیا جاتا ہے اور فرض کر لیا جاتا ہے۔ وجود کی کسی صورت کا تسلسل جب حد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا نام عدم رکھ دیا جاتا ہے۔ پس عدم کو قابل توجہ نہ بناؤ صرف وجود کو قابل توجہ بناؤ۔ عدم سے درودست نہ اور کسی طرح کا اثر نہ۔ موت عدم نہیں ہے وجود ہے، وجود کا انتقال ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف۔ امکان بھی عدم کی طرح محض ذہنی اور اعتباری چیز ہے۔ ایک چیز کا ہو سکنا امکان کہلاتا ہے۔ ہو سکنا خیالی اور اعتباری مفہوم ہے

امکانیات | خارجی وجود نہیں رکھتا۔ موجود خارجی صرف وجود ہے اور بس۔ امکان کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہونا اور رہنا ضروری نہ ہو۔ امکان اس معنی میں بھی اعتباری اور خیالی چیز ہے۔ پس عدم کی طرح امکان بھی لائق اعتنا نہیں ہے، لائق اعتنا صرف وجود ہے۔ امکان کی دو صنفیں ہیں، ایک استحالة دوسرا وجوب۔ استحالة نہ ہو سکتا ہے وجوب ضروری الوجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھی اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں حقیقی چیز صرف وجود ہے۔

زمان اور مکان عمومیات میں نہیں ہیں، وہ موجود ہی کی شکلیں ہیں اور بس۔

الہیات

(۱) حضرت الوہیت (اللہ) وجود ہی کی ایک شکل ہے مگر

ذاتیات الہی | کلی شکل۔ وہ شکل جو علین وجود ہی کہی جاسکتی ہے وہ شکل جو وجود کی تمام شکلوں کا مخزن و معدن ہے، مبدا و مصدر ہے، بلحاظ و مخرج ہے۔ اسی میں وجود کی سب شکلیں رہتی ہیں تخلیقی صورت میں یعنی دینی و باطنی، کثودہ اور ناکثفہ پھر اسی میں سے نکلتی ہیں شجرہ صورت میں، کثودہ اور شگفتہ۔ وجود کی یہ شکل کلی شکل ہے۔ باقی وہی شکلیں اسی کلی شکل میں سے نکلتی رہتی ہیں اور جدا غایت

کو پیدا کر کے اسی میں سماتی رہتی ہیں۔ اس کی ناقص مثال ایک سمندر کی سی ہے جس میں ہی پانی کی تمام شکلیں بسیتی رہیں جس میں ہی سے پانی کی تمام شکلیں نکلتی ہیں پھر اسی میں سما جاتی ہیں۔ اسی لئے اس کو خالق کہتے ہیں۔ باقی کو مخلوق جس سے دھوکا ہوتا ہے کہ کائنات الگ چیز ہے۔ ذات الہی الگ چیز۔ حالانکہ دونوں چیزیں حقیقتاً ایک ہی ہیں نہ صرف اعتباراً الگ چیزیں ہیں، اور اعتبار کا کیا اعتبار۔ مخلوقات اس معنی میں مخلوقات نہیں ہیں کہ ذات الہی سے الگ ہیں الگ رہتی ہیں الگ بنتی ہیں الگ بنتی ہیں، نہ ذات الہی اس معنی میں خالق ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہے الگ بنتی ہے الگ کرتی و پر تی ہے۔ الگ بناتی ہے الگ بگاڑتی ہے۔ اگر ایسا مانا جائے تب یہ ماننا پڑے گا کہ وجود مستقل طور پر چند ہیں، حقیقت میں چند ہیں اور بہت ہیں اور بشارت دے رہے ہیں حالانکہ وجود ایک ہے ایک ہی ہو سکتا ہے، وجود میں دونی کہاں، چندگی کہاں بے شمار کہاں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عدم میں تھیں اور اشارہ الہی سے وجود میں آگئیں۔ عدم کوئی چیز ہو تب اس میں کوئی چیز مقیم ہو اور تب اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ اگر یہ کہو کہ ہم عبارت بدل کر یوں کہیں گے کہ مخلوقات نہ تھیں علم الہی، اور تصرف الہی سے ہو گئیں تب بھی بحث ختم نہیں ہوتی، حقیقت عبارت میں دبا دینے سے حقیقت نہیں دب جاتی اور غائب نہیں ہو جاتی۔ نہ تھیں کا کیا مطلب؟ یہی نہ کہ عدم میں تھیں یا معدوم تھیں، اچھا یہی ہے کہ معدوم تھیں، اول تو یہ کلام ہی غلط ہے، تھیں بھی اور معدوم بھی یہی غیر موجود بھی۔ متناقض باتیں؛ تھیں وجود کی خبر دیتا ہے پس وجود بھی معدوم بھی؛ پھر معدوم موجود کیسے بنا؛ اسی طرح نہ کہ وجود کو قبول کیا۔ یہ تقسیم کس قدر غلط ہے، کہیں ایک نقیض دوسری نقیض کو قبول کر سکتی ہے؟ یہی تو اجتماع نقیضین ہے جو مسلم طور پر محال ہے۔

کہو گے کہ جب عدم اٹھ گیا تب وجود آیا، اجتماع نقیضین کہاں؛ لیکن اس کا کیا مطلب؟ آیا یہ کہ عدم اٹھ گیا اور وہ چیز رہ گئی؟ اگر یہ؛ تب تو وہ پہلے سے موجود ہے۔ پھر عدم سے وجود میں آنا کیا معنی؟ پھر عدم تھا اور اٹھ گیا یہ تو بتاتا ہے کہ عدم

بھی وجود رکھتا ہے حالانکہ عدم وجود کا مندر ہے۔ غرض کہ عدم سے مخلوقات کا وجود
میں آنا غلط، مخلوقات کی خالق سے علیحدگی غلط۔ صحیح یہ اور صرف یہ کہ مخلوقات خالق کے
اندر اور اندر کے حقیقت عین خالق اور اسی کے اندر سے باہر اظہار بھی اس معنی میں
باہر نہیں کہ اس سے الگ بلکہ اسی میں مگر ظہور و نمود کے ساتھ اسی میں۔ خلقت سے
پہلے اس کے اندر مخفا و گمن کی شان میں۔ خلقت کے بعد بھی اسی کے اندر ظہور و نمود
کے مرتبے میں۔

(۲)۔ حضرت الوہیت کو بھی مانو جیسا کہ خلق الہی کو مانتے ہو، اور اللہ کے نام سے
مانو، اس لئے کہ اس نے اپنے لئے اسی نام کو چنا۔ خلق اللہ کو ماننا اور اللہ کو نہ ماننا جہالت
ہے، ضلالت ہے، شرارت ہے، ہلاکت ہے۔ وجود کی جزئی شکلوں کو ماننا کلی شکل کو نہ
ماننا جہالت نہیں تو کیا ہے؟ ناقص شکلوں کو ماننا کامل شکل کو نہ ماننا ضلالت کے سوا اور
کیا ہو سکتا ہے؟ فروع کو ماننا اور اصل کو نہ ماننا شرارت ہی ہو سکتی ہے۔ خیرات جزئیہ کو
ماننا اور منبع خیر کو نہ ماننا ضلالت ہی ضلالت نہیں تو اور کیا ہے؟

(۳)۔ حضرت الوہیت کو صرف اس طرح نہ مانو کہ ایک ضرورت ہے بلکہ اس طرح
بھی مانو کہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت کہ ہر حقیقت اس کے مقابلے میں بے حقیقت ہے
اور ایسی حقیقت کہ بحث و دلیل کی طرف سے بے حاجت ہے کیونکہ مجسمہ ہدایت ہے
اور عین الفطرت ہے۔

(۱)۔ اللہ کو ماننا اور منوانا بلا غرض بھی ہے، کیونکہ یہ علم کا تقاضہ ہے حقیقت کا
مطالبہ ہے اور بلا غرض بھی ہے اس لئے کہ انسان جو خود مختار اور با اختیار ہے۔ خود
مختاری اور باختیاری کے سبب اپنی حقیقت کی اختیاری شکل اور اپنی زندگی کے اختیار
تعیین کے لئے ایک معیار ایک نمونے کا محتاج ہے جو کامل ہو اور بادی حاکم بھی ہو تاکہ اپنی
استقامت کی حد آخری کے اندر اس کے تشبہ و ہم رنگی کے ذریعے خود کو صحیح اور کامل بنا
سکے اور اس کو اپنے اختیار سے کامل بننے میں اس کی حاکمانہ ہدایت سے مدد بھی مل سکے

پھر خود حسبِ حیثیت کامل بنکر اس کی خلافت بھی حاصل کر سکے تاکہ اس کی زندگی اور اس کی کاملیت اسی کے لئے نہ ہو، باقی تمام موجودات کے لئے ہو۔ وہ اپنی زندگی اور کاملیت کو باقی موجودات کی خدمت میں یعنی اعانت فی الار تقاییت میں استعمال کر سکے اور اس طرح اپنے ظہور کو سامنے بنا سکے۔ پس حضرت الوہیت (اللہ تبارک و تعالیٰ) کو بالغرض بھی مانو جیسا کہ بلاغرض مانو اور غرض مشابہت و خلافت رکھو۔

(۲) حضرت الوہیت کو رب الخلق کی حیثیت سے بھی مانو۔ جیسا کہ اصل الخلق اور خالق الخلق کی حیثیت سے مانو۔ اگر خالق الخلق کی حیثیت سے مانا اور رب الخلق کی حیثیت سے نہ مانا تو حضرت الوہیت کو ادھورا مانا پورا نہیں مانا، ناقص الربط مانا کامل الربط نہیں مانا۔ کامل الربطی خالقیت سے نہیں ہے ربیت سے ہے۔ خالقیت آنی چیز ہے دوائی چیز نہیں ہے۔ محمودیت بھی ربیت سے وابستہ ہے، خالقیت سے نہیں ہے۔ خالقیت کا ثمرہ مدد و حیت ہے نہ کہ محمودیت۔ پڑھو۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ربیت بھی دو قسم ہے ربیت کلی اور ربیت جزئی جیسا کہ ربیت ذاتیاتی اور ربیت ماسوائیاتی۔ ربیت الہی کو ربیت کلی ماسوائیاتی مانو اور رب العالمینی کی شان سے مانو۔ اور یہ مان کر خود ربیت پیدا کرو۔ یعنی ظلی ربیت پیدا کرو۔ اور اپنی ربیت کو بھی اپنی استطاعت امکانی کی حد تک ربیت کلی ماسوائیاتی بناؤ۔ یعنی ربیت عالمینی بناؤ۔ اور اس طور سے محمودیت و خلافت کا مقام حاصل کرو اور خلیفۃ اللہ بنکر بسر کرو یہی تمہاری مصراج کمال ہے یہی ہر انسان کی معراج کمال ہے۔ اے کاش ہر انسان اس نکتہ معرفت کو سمجھ سکتا۔ اگر اس معاملے میں انسانی مثال کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے کیونکہ جملہ مثال قریب الفہم اور قوی الاثر ہوتی ہے تو حضرت محمدؐ کو سامنے رکھ لو جس نے اپنی ربیت کو ظلی رب العالمینی بنا کر رحمۃ اللعالمینی کی شان حاصل کی اور خلیفۃ اللہ اعظم کا مرتبہ سمیٹا۔

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَواتُہٗ کَاملًا دَائِمًا وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ۔

(۴) حضرت الوہیت کو بحیثیت مالک و حاکم کے بھی تسلیم کرو۔ مالکیت و حاکمیت

کو بھی ربوبیت کی طرح مالکیت و حاکمیتِ کلیہ عالمیہ کے رنگ میں تسلیم کرو۔ پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ اس کی مالکیت و حاکمیت ملکیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جس کی غرض تھناؤ و ٹکناؤ، تکبیر و تحقیر، تمتع و تعیش ہوتی ہے۔ بلکہ ربوبیت کی بنیاد پر ہے۔ جس کا مقصد افادہ و افاضتہ ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور فیض بخشی کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یہ مانو کہ اس کی مالکیت و حاکمیت ربانی مالکیت و حاکمیت ہے، نفسانی مالکیت و حاکمیت نہیں ہے۔

اس تسلیم کی ایک غرض اور منفعت یہ ہے کہ ربیت الہی کی تاثیر میں اعتدال و توازن پیدا ہو جائے گا۔ سمجھو گے کہ حضرت اُلوہیت رب و رحیم ہی نہیں ہے جس سے ربوبیت و رحمت اُترتی رہتی ہے۔ مالک و حاکم بھی ہے، جس سے محاسبہ و مواخذہ بھی ملتا ہوتا رہتا ہے اور یہ سمجھ کر بے پروائی اور نافرمانی کی گمراہی سے بچ سکو گے، سنا بطۃ الہی کے ماتحت زندگی کو چلا سکو گے۔ دوسری غرض اور منفعت یہ ہے کہ خود اپنے اندر ہی ظلی مالکیت و حاکمیت کی شان پیدا کر سکو گے۔ جو ظلی ربیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہیت کا منصب چلانے کے لئے ضروری ہے۔ مگر تمہاری مالکیت و حاکمیت کو بھی ربانی مالکیت و حاکمیت ہونا چاہیے۔ نفسانی مالکیت و حاکمیت نہ ہونا چاہیے۔ اور استغاثت اسکانی کی حد تک مالکیت و حاکمیتِ کلیہ ہونا چاہیے۔

(۵)۔ حضرت اُلوہیت کو قادر و مختارِ کل کی حیثیت سے بھی مانو۔ اور خود کو بھی ظلی قادر و مختارِ کل بنانے کا منصوبہ باندھو تا کہ منصب خلیفۃ اللہیت کو بخوبی چلا سکو۔

(۶)۔ حضرت اُلوہیت کو عالمِ کل اور فاعلِ کل کی حیثیت سے بھی مانو۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ کرتا ہے۔ مگر اس طرح نہیں کہ تمہارے علم اور فعل کو چھین لیتا ہے۔ اور تمہیں جاہل اور معطل بنا دیتا ہے۔ بلکہ اس طرح کہ تمہیں تمہارے دائرے میں علم اور فعل کے لئے مختار رکھتا ہے۔ جو کچھ چاہو چاہو اور جو کچھ چاہو کرو۔ البتہ تمہاری ہدایت کے لئے اپنے علم و فعل کا نقشہ بھی تم پر روشن فرما دیتا ہے اور اپنی یہ خواہش جتا دیتا ہے کہ تمہارا علم اس کے علم سے اور تمہارا فعل اس کے فعل سے

مخالفت ہونے نہ پائے تاکہ تمہارا علم پہل نہ بن جائے اور تمہارا فضل گمراہی نہ ہو جائے۔ پس تم یہ کرو کہ اس کو عالم کل اور فاعل کلی مان کر اور اس کے علم و فعل کا نقشہ معلوم کر کے جو اس کے الہائیات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اپنے علم و فعل کو اس کے علم و فعل کے ماتحت کر دو۔ یہ بھی مانو کہ وہ اپنے علم و فعل کے ذریعے تمہارا ہادی بھی ہے، نہیں ہدایت بھی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ تم میں سے ان برگزیدوں کو جو اس کے علم و فعل کا نقشہ معلوم کر لینے کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ الہام کے ذریعے اپنے علم و فعل کے نقشے سے آگاہ فرماتا رہتا ہے اور حکم دیتا رہتا ہے کہ وہ اس نقشے پر خود چلیں اور چل کر جیسی مثال و معیار قائم کریں پھر دوسروں کو چلائیں۔ اس الہامی تسلیم کے ذریعے ایک کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ جس سے جب چاہو علم و فعل الہی کا نقشہ معلوم کر لو۔ حضرت اُوہیت کو ہادی مان کر تم بھی ظلی ہادی بن جاؤ۔

حضرت اُوہیت کے علم و فعل کا نقشہ ہی صراطِ مستقیم کہلاتا ہے۔

(۷) حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان کی حیثیت سے بھی مانو۔ یعنی یہ کہ وہ عبادت اور استعانت کے لائق ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے استعانت چاہی جائے۔ اس کو پوچھا جائے۔ اور اس سے مدد مانگی جائے یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ تمہاری روح یو نہی اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ یوں ہی اس سے تقرب کر سکتی ہے، یوں ہی اس سے مستفیض بن سکتی ہے۔

حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان مان کر عبادت و استعانت کو خود پر لازم کر لو تاکہ اس سے تقرب پا سکو، اس کا شبہ حاصل کر سکو، عملی خلیفہ اللہ بن سکو۔

اگر حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان مان کر اس کی عبادت اور اس سے استعانت کیا کرو، تو تم بھی ظلی معبود و مستعان بن جاؤ گے۔ یعنی محبوب و مرجع بن رہو گے۔ تم صراطِ مستقیم پر چل سکو گے اور منعم و مکرّم بن سکو گے۔ مغضوب و مضال ہونے سے محفوظ رہ سکو گے۔ فضلِ ربّی تمہاری مدد فرمائے۔

حضرت الوہیت کو ایک ہی مانو۔ جس طرح دو سلطان در اقلیم نہ گنجد دو اللہ در کائنات نہ گنجد۔ وجود کلی ہی کا نام اللہ ہے۔ وجود کلی دو ہو ہی نہیں سکتے۔ ذاتاً ہی توحید نہ مانو صفاتاً بھی توحید مانو، حضرت الوہیت ذات ہی میں ایک نہیں ہے صفات میں بھی ایک ہے۔ اس کی صفات دوسروں میں ظلی ہیں اصلی نہیں ہیں۔

۱۱۔ حضرت الوہیت کی صفات جنہیں صفات الہی کہا جاتا ہے، بہت ہیں مگر اُمّ الصفات تین ہیں، حیات، علم، قدرت

قدرت دو شاخ رکھتی ہے، ربوبیتی قدرت، اہلا کی قدرت۔ یہ تینوں صفتیں عالم ملکوت میں جو ملائکہ کی دنیا ہے اپنے یہ تین ملکی مظہر اول رکھتی ہیں جبریل میکائیل، اسرافیل جن کو سنسکرت زبان میں برہما، وشنو، مہیش کہا گیا ہے۔ جبریل جامع مظہر ہے، وہ تینوں صفتوں کا مظہر کامل ہے۔ اس لئے تینوں ملکوں میں سردار اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کا خصوصی تعلق صرف حیات اور علم کی دو صفتوں سے ہے۔ میکائیل ربوبیتی قدرت کا خاص مظہر ہے۔ اسرافیل ہلاکتی قدرت کا خاص مظہر

ہے۔ عزرائیل جو موت کا فرشتہ ہے اسرافیل کا کارندہ ہے۔ عالم جبروت میں جو روحوں کی دنیا ہے یہ صفتیں اپنے یہ تین روحی مظہر اول رکھتی ہیں۔ روح محمدی، روح نوحی، روح عیسوی۔ روح محمدی جامع مظہر ہے اور اس لئے تینوں روحوں کی سردار ہے۔

روح نوحی قدرت اہلا کی کا مظہر ہے۔ روح عیسوی قدرت ربوبیتی کا مظہر ہے۔ روح محمدی

کا مظہر ملکوتی جبریل ہیں۔ مظہر ناسوتی اولی آدم ہیں، مظہر ناسوتی آخری محمد ہیں۔ روح

نوحی کا مظہر ملکوتی اسرافیل ہیں، مظہر ناسوتی نوح ہیں، روح عیسوی کا مظہر ملکوتی میکائیل

ہیں، مظہر ناسوتی عیسیٰ ہیں۔ روح محمدی کے جو ناسوتی مظاہر تھے گئے ہیں وہ کلی مظاہر

ہیں۔ ان کے علاوہ وہ جزئی مظاہر بھی رکھتی ہے۔ اسکے ناسوتی جزئی مظاہر ورقہ، خدیجہ

عائشہ، فاطمہ، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسین، بلال، سلمان، ابوذر، اویس، عتبہ شہرہ

اصحاب صفہ، اصحاب بدر ہیں۔ دور اول میں اور ان جزئی مظاہر میں کلیت کا درجہ فاطمہ

وعائشہ، ابوبکر، عمر، عثمان، حسین کو ہے۔ کلیت ابتدائی کا درجہ فاطمہ وعائشہ، ابوبکر و عمر

’کوکلیت‘ درسیانی کا درجہ ابو ذرؓ کو ’کلیت‘ آخری کا درجہ حسینؓ کو۔ درمیانی دوروں میں ہر صدی کا مجدد اور ہر اہل کمال کا مجدد ہے۔ دورۂ آخرہ میں ناسوتی مظہر کلّی مہدیؑ آخر الزماں ہیں جو عیسیٰ سے اقتدا کر کے جو کلمۂ اللہ اور روحِ الہی ہیں اور تمام نبوتوں کا دوسوا نبوتِ محمدؐ ہی کے انحصار میں تمام نبوتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر نبوتِ جامعہ کی طرف سے ہدایت کا کاروبار پھیلا دیں گے اور ہدایت اور انسانیت کی تکمیل کر دیں گے۔ اُس وقت قیامت آجائیگی جو انسانیت کے دورۂ اولیہ ناسوتیہ کی تکمیل اور دورۂ ثانیہ ملکوتیہ کے آغاز کا نام ہے جس میں انسانیت ناسوتیت سے ملکوتیت کی طرف منتقل ہوگی۔ اور انسان ناسوتی انسان سے ملکی انسان بن جائے گا۔ جس کو علوی انسان کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ جس کے لئے پُر زور علمی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ جس کی زبردست خواہش فطرت انسانی میں ودیعت پائی جاتی ہے۔

پس صفاتِ الہی پر غموں اور اُمّ الصفاتِ الہی پر خصوصاً ایمان لاؤ۔ ان سے رابطہ قائم کرو ان کی تخلیقات کو اپنے اندر منعکس کرو اس حد تک منعکس کرو کہ اپنی صفات کو ان کے رنگ و بو میں ڈبو دو۔ یہاں تک کہ تمہاری صفات ظلی صفاتِ الہی بن جائیں اور تم خلیفۃ اللہ ہو جاؤ۔

اُمّ الصفاتِ الہی کا مظہر جامع روح کے نام سے بھی موسوم کیا گیا۔ اور روح کلّی بھی کہا جاسکتا ہے۔ اسی کا نام علم روحانیت میں ’روحِ محمدی‘ ہے، فلسفہ عامہ میں ’عقلِ اول‘ ہے، الہامی زبان میں ’روحِ محمدی‘ ہے۔

یہی روح کلّی ارواحِ جزئی میں شاخ و برشاخ بیٹھی ہوئی، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اور حضرتِ ائمہ ہدایت کا خلیفۃ اللہ کلّی بن کر پوری کائنات پر حکومت کرتی ہوئی ہے۔

یہی روح، علمی نشانِ خصوصی میں روحِ الامین اور روحِ القدس بھی کہی گئی۔

صفاتِ الہی اپنی مستقل دنیا میں رکھتی ہیں۔ ہر صفتِ الہی اپنی ایک مستقل دنیا رکھتی ہے۔ یہی صفات ہیں جو مخلوقاتی کائنات اور کائناتِ ذات میں رابطہ اتصال

پیدا کرتی ہیں اور نقطہ اتصال بنتی ہیں صفات ہی کے ذریعے ذات کائنات مخلوقات کی طرف متوجہ ہے۔ اور کائنات مخلوقات ذات کی طرف راجع اور اس سے مستفید ہے۔ صفات الہی سے مخلوقات کے قبل ایک اور چیز متفرع ہے۔ یہ شیونات الہی کہی جاتی ہے۔ شیونات الہی صفات الہی اور مخلوقات کا درمیانی واسطہ ہیں وہ اپنے واسطے سے صفات الہی کو مخلوقاتی طور میں لاتی ہیں جیسا کہ صفات الہی ذات کو مخلوقاتی شان میں جلوہ گر کرتی ہے۔ شیونات الہی بھی بہت ہیں مگر اُمّ الشیونات تین ہیں۔ ربیت۔ راجحیت۔ مالکیت اور ان کی اول شاخیں تین ہیں معبودیت۔ مستعانتیت۔ ہدایت بالمنعمیت۔

شیونات الہی۔ ربیت الہی (۱) ربیت الہی کو مانو اور عالمی یعنی عالمگیر کہہ کر اذی داعی شان میں مانو یعنی یوں مانو کہ کائنات کا کوئی گوشہ اور گوشہ نہیں ہے جس پر ربوبیت الہی کی بارشیں لگاؤ نہ برستی رہتی ہوں پوری کائنات میں ایک سہی نہیں ہے جو اسکی غذاؤں سے پلتی نہ ہو، اسکی ہواؤں میں سانس نہ لیتی ہو۔ ربیت الہی کو اس لئے بھی مانو اور اس ڈھنگ سے مانو کہ اپنے اندر بھی غلی ربیت عالمی پیدا کر لو اور ظلی ربوبیت عالمی کو برتنے لگو۔ ربوبیت الہی کی بیشمار شاخیں ہیں کلی اور جزئی صورتوں میں کلی شاخیں دو ہیں مادی اور روحانی، مادی شاخ مخلوقات کی مادی بقا و ارتقا کی کفالت کرتی ہے روحانی شاخ مخلوقات کی روحانی حفاظت و تربیت و ترقیت و تکمیل کا اہتمام کرتی ہے۔ ان دونوں شاخوں کا کام تلازم اور توازن کے ساتھ ساتھ جاری ہے، خواہ محسوس کرو خواہ نہ کرو حقیقت احساس پر محم نہیں ہے۔ البتہ نفسانی انسیان، ربوبیت روحانی کا کافی افکارہ مقابلہ کرتا رہتا ہے اور اس مقابلے کے سبب تسارہ اٹھا رہتا ہے پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ربوبیت روحانی کا فیض اس کے لئے بالکل بند ہو جائے شیطان سے شیطان انسان حتیٰ کہ خود شیطان اس کے چھینٹوں سے محروم نہیں ہے۔ نفرت کی گہرائی شیطانی انسان اور خود شیطان میں بھی روحانیت کی ایک تڑپ رکھتی ہے اور اس انسانی سے پشایا جاتی ہے البتہ اس گہرائی پر سطحیت چھائی ہوئی رہی ہے اس لئے

وہ غریب ابھرنے نہیں پاتی فطرت کی گھرائی کی یہ تڑپ کس کا کرشمہ فیض ہے، اسی ربوبیت مردمانی کا ہے۔ ربوبیت مادی بھی گمراہ انسانوں میں مقابلے سے دوچار ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بھی اپنے فیض جاری کو ان پر حرام نہیں بناتی۔ نعمتیں نہ سہی قوت لایوت کے کچھ ٹکڑے ان کے دہن و شکم کے لئے بھی مقرر کر دیتی ہے اور ان کے کسی حیثیت سے جینے کا سامان کر دیتی ہے

(۲) ربیت الہی بلا بدل اور بالبدل دونوں طور سے فیض رسانی کرتی ہے۔ اس کے بالبدل فیض کا نام عطا اور اجر ہے۔ بلا بدل فیض کا نام دہب و فضل ہے۔ عطا الغام ہے مگر وہ الغام جو بدل کے سلسلے میں ہے یعنی محنت ہی کے معاوضے کا ضمیمہ ہے، اجر عظیم مزدوری ہے۔ دہب باقی بخشش ہے فضل لامعین بخشش ہے دہب فاعل کے ماتحت ہے۔ فضل قاصر کے ماتحت نہیں ہے۔ ربوبیت بالبدل سبب اور کسب دونوں سے تعلق رکھتی ہے لیکن کسب کے مقدّمی تعلق رکھتی ہے۔ سبب کے موخری تعلق اور اس تعلق کے لئے ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کے ٹھیک مطابق بلا استقلال و بلا نقص کام کرتی رہتی ہے جس ضابطے کو ہر مخلوق طبعاً جانتی ہے اور طبعاً اسی کے ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ اس نظری طریقے سے ربوبیت بالبدل اپنا کاروبار جاری رکھتی ہے۔ ربوبیت بلا بدل بھی ایک ضابطہ ضرور رکھتی ہے مگر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ناممکن الاحاطہ ہے اور ناممکن البیان بھی کسب کو مقدم رکھنا یہ ہے کہ خود مختار انسانوں میں پہلے کسب کرائی ہو پھر اس سبب کو چھپا فرماتی ہے جس پر اپنے فیض کو مترتبت فرماتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کے ذریعہ کسب کو کامیاب بناتی ہے اور کسب کے نتیجے اور اجر کی شکل میں اپنے انعام کو کسب کے لئے پیش کر دیتی ہے۔ ربوبیت بالبدل کے ضابطے کی بنیاد کی دفعہ یہ ہے کہ خود مختار انسان بہ حالت خود مختاری کسب کرے تو اجر ملے، کسب نہیں تو اجر نہیں، البتہ بہ حالت مفدوری بلا کسب بھی لازماً دیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ ہمارے یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو دوسروں کی تجویز میں دیدیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے اس کی ربوبیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسب کو اجر بلا سبب نہیں دیا جاتا ہے۔ قاصر

عمومی یہی ہے کہ سب کے واسطے سے ہی دیا جاتا ہے اس طرح کہ کسب کے بعد سبب کہ مینا
 کر دیا جاتا ہے اور اس کے واسطے سے اجر سیر و کر دیا جاتا ہے۔ ربوبیت الہی کے عام
 مطلق اور محیط کل ہونے میں بسا اوقات شبہ کیا جاتا ہے و اسی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ضابطہ
 ربوبیت کی اس بنیادی دفعہ کا ان کی نظر میں کوئی وجود نہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی
 نظر میں ضابطہ ربوبیت ہی کا کوئی وجود نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ربوبیت بے ضابطہ رحمت کا
 نام ہے اور کسب و سب کی شرط کا دہاں کوئی جھگڑا نہیں مگر یہ بے چارے یہ نہیں جانتے کہ اس
 شرط کا جھگڑا نہ ہو تو انسان کی خود مختاری لغو ہو جاتی ہے۔ پھر انسانی دنیا بالکل بے نظام
 ہو جاتی ہے۔ پھر ارتقا کا کاروبار ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ جس سے انکار نہیں کیا جا
 سکتا کہ بہترے فیض ربوبیت سے محروم نظر آتے ہیں اور اتنے محروم کہ پوری زندگی مصیبت
 میں گزار کر بڑی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ربوبیت جہاں اپنی شرط طاقانہ
 کو غائب پاتی ہے وہیں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ واقعہ بھی ناگزیر ہے اور با اصول بھی ہے۔ یہ شرط
 چھوڑی نہیں جاسکتی ورنہ بیضا بطلی پیدا ہوتی ہے۔ کار بار الوہیت میں بے ضابطگی محال
 کے برابر ہے اور اس کی ایک خاص علت بھی ہے علاوہ اس کے کہ یہ ایک حقیقی اور نظری چیز
 ہے اور حقیقی اور نظری چیز چون دچرا اور سوال و اعتراض سے بالاتر ہے یہ خاص علت ہے
 کہ کار بار الوہیت کی بے ضابطگی پوری کائنات کو بے ضابطگی میں ڈبو دینے والی چیز ہوتی اور
 یہ چیز کائنات کو ایک لمحے کے لئے بھی نہ چھوڑتی تسلسل قیام تو بڑی چیز ہے۔
 تب اس معذوری کے سوا جو بے ضابطگی سے پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کا ایک حصہ
 اس کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے ربوبیت الہی کی عالمگیری بحث و سوال سے بالاتر ہے
 یہ معذوری بھی انسانی ارتقائی سلسلے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے یہاں تک
 کہ وہ وقت وہ ہوگا جب انسان کا ارتقائی سلسلہ ربوبیتی پہلو سے منطقہ تکمیل کے
 قریب پہنچ جائے گا۔ جب کہ کسی ایک انسانی فرد کے لئے انسانی نظام میں
 بھی ناممکن ہو جائے گا کہ بے کسب کے اجر پائے اور یہ بھی ناممکن ہو جائے
 گا کہ کسب سے خالی رہے۔

(یعنی کسب مفید اور کسب مطلوب سے خالی رہے) ساتھ ہی ہر انسان اور جمعیت انسانی کے لئے اس کا روح ربوبیت کے کمال نشوونما کی وجہ سے یہ بھی ناممکن ہو جائے گا کہ وہ کسی انسان کے فیض ربوبیت سے محروم رہنے کو گوارا کریں۔ یہ سلسلہ ارتقائی آہستہ آہستہ آگے ہی کو بڑھ رہا ہے۔ ربوبیت انسانی کے کام کو اختیاری حد تک انسان ہی کے سپرد کرتا جاتا ہے تاکہ انسان پوری طرح خلیفہ اللہیت کا فرض انجام دے سکے۔ ربوبیت الہی کی عالمگیری پر بھوڑے سے انسانوں کی کلفت و پس ماندگی کے نظر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا وزن یوں ہی کم ہو جاتا ہے کہ خود معترضین جو نقشہ بھی ان بنیادی اصولوں کو جن پر باضابطہ ربوبیت قائم ہو سکتی ہے مد نظر رکھ کر تجویز کریں گے وہ باضابطگی اور با اصولی کی وجہ سے اس معذوری سے خالی نہیں ہو سکتا جو ربوبیت الہی کو موجودہ صورت میں لاحق ہو اور اس وقت تک اس سے خالی نہیں رہ سکتا جب تک انسانی ارتقاء حد کمال کو نہ پہنچ جائے۔ اس سے پہلے اسکے خالی از معذوریت ہونے کی وہی صورت ممکن ہے ایک یہ کہ انسان کو انسان نہ رہنے دیا جائے فرشتہ بنا دیا جائے دوسری یہ کہ انسان اختیار کو بالکل چھین لیا جائے اور نبات و جماد بلکہ بے روح مشین کی طرح اس کو مجبورانہ زندگی میں ڈھکیل دیا جائے اور یہ دونوں چیزیں اساساً غلط ہیں۔ پھر تکلیف اختیاری زندگی پر راحت مجبورانہ اور مشینانہ زندگی پر تہرا ہزار مہر حج ہے۔

ربوبیت الہی اس بجے کو سمجھتی ہے اور اس لئے اپنے کو اس راہ پر چلا رہی ہے جسکو بے مہر تجلی انسان اعتراض کی نظر سے دیکھتا ہے اور ناخوشی پریشان ہوتا ہے پھر وہ غلط فہمی نقشہ بنا کر اسکے مفرت رساں تجویز پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس کا کہیں بہتر ہے کہ ربوبیت الہی کو حقیقت انتہائی واقعی کے نقطہ نظر سے دیکھ کر اور اسکی صحیح معرفت حاصل کر کے اسی جاری پر چلتا رہے اور بہ جائے نئی ٹیگنڈیاں پیدا کرنے اور انھیں آزمانے کے کھلی شاہراہ پر گامزن رہتے ہوئے پہنچے حرکت ارتقاء کو تیز سے تیز بنا کر یہ سہا تہی یہ امید ملے کہ جس مقصد کو تیز راہ رویوں سے جلد حاصل کرنا چاہتا تھا وہیں حاصل کر سکے شاہ راہ راہ روی جلد تر حاصل

کر لے گا، بشرطیکہ ارتقا کو تیز کرنے میں سستیاں نہ دکھائے۔ اسی تجویز کو ایک خاص نفوی توسیع کے ساتھ ربانیت کہا گیا ہے بس یہی ربانیت ہے اور اس کے مقابل جو کچھ بھی آج سوچا جا رہا ہے نفسانیت ہے خواہ وہ اشتراکیت کی نیم نفسانی نیم ربانی صورت میں ہو خواہ ملعون استعجالیت اور دو تئیت (سرمایہ دار) کے نفسانی کامل کے رنگ میں ہو، فافہم و قلا بروکلا تکن من انجا ملین انخا لیں۔

(۱) راحمیت الہی ربیت الہی کا ضمیمہ بھی ہے اور ایک مستقل صفت الہی بھی ہے مگر ماتحت ربیت ہے ایک پہلو سے جیسا کہ اس میں

راحمیت الہی

ربیت ہے دوسرے پہلو سے۔ راحمیت الہی ربیت الہی کو وہ خاص ربیت بناتی ہے جس کو معیاری ربیت کہنا چاہئے۔ ربیت دو قسم کی ہوتی ہے ربیت بالراحمیت جس کا منشاء رحمت ہے اور ربیت بے راحمیت جس کا منشاء ضرورت یا عادت ہے، ربیت بالراحمیت ہی معیاری ربیت ہے۔ ربیت بے راحمیت معیاری ربیت نہیں ہے۔

ربیت الہی ربیت بالراحمیت ہے۔ ربیت بے راحمیت نہیں ہے۔ ربیت بالراحمیت ہی حمد کا حق پیدا کرتی ہے اور حمد کو واجب ٹھہراتی ہے۔ ربیت بے راحمیت یہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ انسانی ربیت عموماً بے راحمیت و ربیت ہوتی ہے اس لئے حمد کی مستحق نہیں ہوتی۔ البتہ بعض بعض جگہ اور وہ شاید و نادر ہیں۔ ربیت بالراحمیت بھی ہوتی ہے اور اس لئے وہ بھی حمد کی مستحق ہوتی ہے مگر ظلی حمد کی مستحق اس لئے کہ اصلی حمد تو

مخصوصات الہی سے ہے۔ اسکی سب سے اعلیٰ مثال ربیت محمدی ہے۔ انسان اگر حمد کا (ظلاً) سہی) حقدار بننا چاہتا ہے اور ضرور بننا چاہئے کیونکہ یہ ارتقا اور تکمیل کی بات ہے تو اسکو لازم ہے کہ اپنی ربیت کو ربیت بالراحمیت بنائے، ربیت بے راحمیت پر قناعت نہ کر لیجئے۔

راحمیت الہی دو قسم میں بنی ہوئی ہے۔ راحمیت رحمانی، راحمیت رحیمی، راحمیت رحمانی رحمانیت کہی گئی ہے، راحمیت رحیمی رحیمیت کہی گئی ہے۔ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ رحمت تخلیقی اور رحمت تربیتی۔ یعنی وہ رحمت جو تخلیق کیلئے ہوتی ہے اور تخلیق کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ رحمت جو تربیت کیلئے ہوتی ہے و تخلیق رحمت کی راحمیت رحمانیت کہی گئی ہے۔

رحمانیت مخصوصات الہی سے ہے، ترقیبی رحمت کی راجحیت چھیت کہی گئی ہے اور وہ عام چیز ہے، ربیت الہی دونوں راجحیتوں اور دونوں رحمتوں کا مجمع ہے، انسانی ربیت صرف نہ جیمی راجحیت رکھ سکتی ہے۔ رحمانی راجحیت نہیں رکھ سکتی اور یہ اس لئے کہ انسان تحقیقی شان ہی سے محروم ہے۔ وہ صرف پال سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ راجحیت رزاقیت کو بھی کیٹے ہوئے ہے اور اس جڑ کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کو لپیٹے ہوئے ہے۔

(۲) ربیت الہی کے ساتھ ساتھ راجحیت الہی پر بھی مع اس کے دونوں قسموں کے ایمان لاؤاؤ راجحیت الہی سے بھی پرتو گیری کی کوشش کر دینی اپنے اندر بھی راجحیت کا جو ہر پیدا کر دے (اگر چہ عکس ہی ہوگا راجحیت الہی کا) اور اس طرح اپنی ربیت دربو بیت کو بھی راجحیت ربیت دربو بیت بنا لے تاکہ حمد کے استحقاق میں بھی ظلی طور پر حصہ لگا سکے اور اس راستے سے بھی تشبہ باللہ اور خلافت اللہ کی شان اعلیٰ حاصل کر سکے جو تمہاری خلقت کی اصلی غرض ہے جس کے بغیر تم اصلی انسان ہی نہیں بن سکتے۔

(۱) مالکیت الہی۔ ربیت الہی کی ضمنی صفت بھی ہے اور مستقل صفت بھی ہے۔ مالکیت الہی اس طرح کہ ربیت الہی مالکیت سے خالی نہیں ہو سکتی وہ جب ہے اور جہاں بھی ہے مالکیت کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ وہ کبھی عاجزیت کا ساتھ یا بیگانگت کا ساتھ نہیں گوارا کر سکتی، اس کی ربیت ہمیشہ مالکانہ رہتی ہے۔ ہمیشہ مالکانہ ہی رہے گی اور ہمیشہ مالکانہ ہی ہو سکتی ہے اس کی ربیت عاجزانہ ہے نہ عاجزانہ ہو سکتی ہے۔ مالکانہ ربیت اور عاجزانہ ربیت میں جو کھلا ہوا فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ عاجزانہ ربیت صرف ادھوری دربو بیت پیش کر سکتی ہے اور اس سے ادھوری ہی دربو بیت ہاتھ آ سکتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ پھر عاجزانہ دربو بیت غلط دربو بیت بھی پیش کر سکتی ہے اور دربو بیت کو غلط کر دے سکتی ہے۔ مالکانہ ربیت پوری اور صحیح دربو بیت پیش کرتی ہے بشرطیکہ راجحیت سے بے سرو کار نہ رہے۔ جب دربو بیت کی تنہا کرد تو مالکانہ ربیت کی تنہا کرد عاجزانہ ربیت کی نہیں۔ جب ربیت کو حاصل کر دے تو مالکانہ ربیت کو حاصل کر دے عاجزانہ ربیت کو نہیں۔ ادھوری چیز کیوں چاہی جائے اور کیوں نی چاہے حوصلہ بلند اور

ارادہ ارجمند رکھو، ہمیشہ پوری چیز چاہو اور پوری چیز لا۔ مگر یہ نہ ہو کہ مالکانہ ربوبیت ملے
 تک عاجزانہ ربیت کو ٹھکراتے رہو اور اس کی ادھڑی برکت کو ہوا میں بکھیر دو، بلکہ
 یہ ہو کہ عاجزانہ ربیت جب تک لپٹی رہے اس کو بھی پاس پڑا رہنے دو اور اس کی برکتوں کو
 بھی لٹاتے رہو۔ اشرفیاں نہ ہوں تو کیا پیسوں کو خیرات نہیں کرتے رہنا چاہئے۔ البتہ
 یہ ہو کہ عاجزانہ ربوبیت پر قناعت کی چادر نہ تان دو آگے بڑھتے رہو اور جب تک
 مالکانہ ربیت کی منزل نہ آجائے۔ قناعت کا دم نہ لو اور طلب کے قدم کو نہ روکو۔
 دیکھو حضرت محمدؐ نے کیا کیا جب تک مالکانہ ربیت نہیں ملی عاجزانہ ربیت
 کے دوا ہم لٹاتے رہے ساتھ ہی ساتھ مالکانہ ربیت کے لئے قدم مار تے رہے
 جب مالکانہ ربیت ہاتھ آگئی تو اس کے دنیا نیر کی بارشیں بھی برسانے لگے۔

— مالکیت اصلی بیشک حضرت الوہیت ہی کے لئے ہے اس میں کسی مخلوق کے لئے
 کچھ حصہ نہیں لیکن فلی مالکیت مخلوق کے حصے کی بھی چیز ہے بلکہ اسی کی چیز ہے۔ حضرت
 الوہیت میں تو اصلیت ہی اصلیت ہے فلیت کہاں

(۲) مالکیت حاکمیت بھی ہے اور حاکمیت سے کچھ زیادہ بھی ہے۔ زیادہ چیز خالقیت
 ہے۔ مالک حاکم بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ پس ہر مالک حاکم ضرور ہے۔ مگر ہر حاکم مالک
 نہیں ہے اسی لئے مالک حاکم صرف حضرت الوہیت ہے دوسرے صرف حاکم ہیں وہ
 بھی ناقص حاکم کامل حاکم نہیں پس مالکیت الہی حاکمیت الہی کو بھی شامل ہے اور اس
 حاکمیت کو جو مالکانہ ہے۔

(۳) مالکیت الہی ایک اور بڑی بنیادی صفت کو لپیٹے ہوئے ہے وہ قدرت ہے
 جو قدرت سے بنتی ہے۔ پس مالکیت الہی حاکمیت الہی کی طرح قدرت الہی کو بھی اپنے
 اندر چھپائے ہوئے ہے، اور اس طور چھپائے ہوئے ہے جس طور عمارت
 بنیاد کو چھپائے ہوتی ہے قدرت الہی ہی ہے جو مالکیت کو حاکمیت کا رنگ
 بخشتی ہے اور اس کی حاکمیت کو شان نافذیت عطا کرتی ہے۔ قدرت الہی ایک خصوصیت
 رکھتی ہے جو دوسری قادیتوں کو نصیب نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت محطیت ہے

یعنی محیط ہو گا ہر چیز پر اور ہر چیز کے ہر پہلو پر جس طرح دائرہ نقطہ کو محیط ہوتا ہے بلکہ جس طرح قوت شے شے کو محیط ہوتی ہے۔ قادریہ الہی قدرت محیطہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اور اس کی ہر چیز کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے۔ قادریہ انسانی قدرت محیطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت انسانی حکومت نافذہ نہیں ہوتی، یعنی نافذہ کاملہ نہیں ہوتی۔ اور اس لئے بھی انسانی حکومت اصلی حکومت نہیں ہے بلکہ ظلی حکومت ہے اور چونکہ انسانی حکومت اصلی حکومت نہیں ہے اس لئے وہ دو قسم کی حکومتوں میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے، نیا تہی حکومت اور بغاوتی حکومت، نیا تہی حکومت کو خلافت اور خلافت الہی کہتے ہیں۔ جو حاکمیت الہی کے ماتحت قائم ہوتی ہے اس کی بالکل نقل ہوتی ہے اور اس کے بالکل پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ بغاوتی حکومت وہ انسانی حکومت ہے جو حاکمیت الہی کے ماتحت نہیں بلکہ اس سے بالکل آزاد قائم ہوتی ہے۔

حاکمیت الہی نے ایک باضابطہ حکومت پیدا کر رکھی ہے، اس کو حکومت الہی کہتے ہیں یہ حکومت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی اور پوری کائنات میں تیری ہوئی ہے، ازل سے چلی آرہی ہے اب تک چلی چلے گی، وہ ازل اور اب تک کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہی حکومت یعنی حکومت الہی، بلا واسطہ حضرت ابوبیت کی حکومت ہے، اور بلا واسطہ تو ہر ربانی حکومت جو خلافت اور نیابت کے اصول پر قائم ہوتی ہے، حضرت ابوبیت کی حکومت ہے۔ مگر چونکہ وہ بلا واسطہ حضرت ابوبیت کی ہوتی ہے اور بلا واسطہ انسان کی ہوتی ہے اس لئے اس کو حکومت الہی کہنا حقیقتاً صحیح نہیں ہے، صرف مجازاً صحیح ہے۔ حکومت الہی ہی انسانی حکومتوں کے صحیح اور غلط ربانی اور نفسانی مقبول اور مردود ہونے کا ایکلامعیار ہے۔ پس اسی ایک معیار پر انسانی حکومت کو ناپنا تو ناپنا چاہئے۔ جو اس پر پوری اترے مقبول، جو نہ اترے مردود، اور مردود ہی نہیں اچھا لھو بھی، یعنی جس کا مٹا دینا واجب اور ضروری ہے۔ یہ حکومت یعنی حکومت الہی، انسانی دنیا میں اپنے ظاہری حصے کے لئے خلافتی حکومت کا تقاضا بھی کرتی ہے جو قائم ہو کر اس کی کارندگی و نمائندگی کرتی رہے، خود مختار ظاہری انسانی دنیا میں اور انسانیت کو اپنے وجود سے ربانی فوز و فلاح والی مخلوق بننے میں مدد پہونچاتی رہے۔ حکومت الہی کا یہ تقاضا پورا کرتے رہنا انسان کا سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ فرض ہے۔ اگر یہ فرض ادا نہیں کیا گیا

اور اگر زمین و آسمان کی کشادگی برابر بھی فرض ادا کر ڈالے گئے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ انسان نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور اس کی ذات سے انسانیت کا بھلا نہ ہو سکا۔ حکومت الہی کا یہ تقاضا اپنے اندر ایک اور قدرتی تقاضا بھی چھپا ہوا رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ انسانی دنیا کی بغاوتی حکومتوں کی اکٹھا کچھڑا ہوتی رہے تاکہ خلافتی حکومت بخوبی ختم اور ختم سکے اور بخوبی چھوٹنے پھٹنے پائے۔ اسی ضرورت کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے جہاد کو فرض ٹھہرایا اور قیامت تک کے لئے مستقل اور مستقل بنادیا اور اس کو وہ تقدس بخش دیا جو کسی دوسرے عمل کو نہیں بخشا۔ ہر وہ انسانی حکومت جو خلافت الہی نہیں ہے یعنی بنیاب حکومت الہی کی بنیاد پر نہیں کھڑی ہے بغاوت شیطانی ہے یا بغیانہ حکومت ہے۔ شیطانی حکومت ہے اور اس کو زمین پر انسانوں کے اندر ایک لمحہ ٹھہرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو ٹھاکر دینا چاہئے اور ٹھاکر رکھنا چاہئے۔ خواہ یہ بغیانہ حکومت ہدایتی حکومت کے بھیس میں ہو جو تقدس کی پوشاک میں رہائیت کا گلا گھونٹتی ہے اور حکومت الہی کے رہائیتی منش کو پورا ہونے سے روکتی ہے۔ یعنی رہیت الہی اور رہیت الہی کی نعمتوں کو انسان تک پہنچنے اور انسان کو انسان بنانے میں رکاوٹ سے دوچار کراتی رہتی ہے خواہ ہیو آئی حکومت کے لباس میں ہو یا بے اصول اور لاپرواہ حکومت کا نام ہو خواہ کھلے شیطانی جائے میں ہو جس کو صرف میں بھی شیطانی حکومت کہا جاتا ہے۔

(۵) مالکیت الہی کو اس تقسیم نقشے کے رنگ میں مایہ جوا بر دیا گیا ہے اور اس نقشے کے رنگ میں مالکیت الہی کے ساتھ ساتھ انہی باتیں اور مانو۔ حاکمیت الہی کو مانو حکومت الہی کو مانو خلافت الہی کو مانو جس کو حکومت رہائی بھی کہا گیا ہے خلافت الہی فردورن اور فرقیستہ کو مانو اور اگر وہ کبھی موجود نہ ہو تو اس کی موجودگی کی کوشش کی فرقیستہ کو مانو۔ رہائیت حکومت کی معنی کی فرقیستہ کو مانو اور فرقیستہ رہائی نہ مانو ان باتوں کو بیکار عمل سے ماننا یہ ہے کہ ان کی عملی تفہیم میں کچھ گڑبگڑ ہو اور ان کو تکمیل تک پہنچانے کی رخصتیں ڈوبے رہیں۔

میتھوینیت الہی (۱) میتھوینیت الہی کی نسبت الہی ہی کی ایک کڑی ہے اور لازمی کڑی ہے۔ یہ کڑی حاکمیت اور مالکیت الہی کی ہے۔ یہ کڑی ہی وہ کڑیاں ہیں اور لازمی کڑیاں ہیں اور لازمی کڑیاں ہیں۔ کہاں کیسا ہے

اور کس طرح ایسا ہے؟ اس طرح ہے اور یوں ہے کہ ربیت حق معظمت کو واجب کر دیتی ہے یعنی جو رب ہے ضرور ہے کہ معظم ٹھہرایا جائے، معظمت ہی مجہودیت ہے۔ کیوں ضرور ہے کہ رب معظم ٹھہرایا جائے؟ اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو مربوب رب سے صرف یک طرفہ رابطہ قائم کر سکے گا، یعنی وہ رابطہ جو رب کی طرف سے چلتا ہے اور رب کی محبت و عنایت اور رحمت و شفقت کو مربوب پر طاری کرتا ہے، دو طرفہ رابطہ نہیں قائم کر سکے گا۔ یعنی اس رابطے سے محروم رہے گا۔ جو خود اس کی طرف سے یہی اس کی ممنونیت و شاکریت کی طرف سے رواں ہوتا ہے۔ دو طرفہ رابطہ یک طرفہ رابطے کے مقابلہ میں دگنی طاقت تو یقیناً رکھتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے حساب زیادتی بھی رکھتا ہو۔ رابطہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جاذب فیض اور جالب النفع بھی ہوتا ہے۔ تب مربوب اگر رب کو معظم ٹھہرانے کا عمل نہ کرے تو اپنے رابطہ بالرب کو یک طرفہ اور کمزور بنا کر فیض ربوبیتی کے معاملے میں خسار میں رہے گا۔ تب ضروری ہے اپنے ہی نفع کی خاطر رب کو معظم ٹھہراتا رہے اور معظم ٹھہرانے کا کام کرتا رہے۔ اس طرح ربیت کو معظمت مل جاتی ہے۔ پھر اگر مربوب اس حقیقت کی پروا نہ بھی کرے اور ربیت کو خالی معظمت نہ ہی مل سکے تب بھی استحقاقی معظمت کے لازمی ہونے میں تو کوئی گور کس نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ربیت احسان ہے۔ احسان معظمت کے استحقاق کو رب کے لئے یقینی ٹھہراتا ہے۔ کیونکہ احسان معاوضہ چاہتا ہے۔ معاوضہ اُس محسن کے لئے جو کسی انصافی معاوضے کا محل نہیں بن سکتا معظمت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ یقیناً ایسا ہی محسن ہے جو کسی انصافی معاوضے کا محل نہیں بن سکتا یعنی اُس کو کوئی ایسا متناہیں دیا جاسکتا ہو اس میں کچھ اضافہ اور زیادت کر سکے۔ تب اس کو مربوب کی طرف سے ایک ہی معاوضہ کی پیشکش دی جاسکتی ہے۔ وہ معظمت ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے کسی عمل سے اس کو معظم ٹھہرانے کا فرض سچا لائے۔

مجبودیت قدرنا عابدیت اور عبادت کو ڈھونڈتی ہے۔ تب مجہودیت الہی یقیناً عابدیت اور عبادت کو جاہتی ہے اور مانگتی ہے۔ یوں عابدیت اور عبادت فرہن ہو جاتی ہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ کو رب نے ملن و رحیم ادا کیا مانتے ہوئے مجہود بھی مانو پھر اسکی مجہودیت کا حق بھی ادا کرو،

اس طرح کہ اپنے کو عابد بنائے اور حضرت معبودیت میں عبادت کی پیشکش کرتے رہو اس طرح بھی جس طرح تمہارا جی چاہے بشرطیکہ وہ چاہنا اُسکی کسی شکرہ شان کے خلاف نہ ہو اور اس طرح بھی جس طرح تمہیں اُوپر سے بتایا گیا ہو۔ ایک بنیادی شرط معبودیت کے ملنے کی تو حید ہے۔ اس شرط کا ضرور لحاظ رکھنا ہے۔ معبودیت کو تو حید اور وحدت کے ساتھ مانو۔ شرک اور شرکت کے ساتھ نہ مانو، یعنی یہ نہ کرو کہ معبودیت میں اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر بیٹھو۔ اگر تم شرک کر بیٹھے تو معبودیت کا اقرار ایمان اور اطاعت نہیں رہ جائے گا کفر اور بغاوت بن جائیگا۔ اور عابدیت و عبادت مہینیت اور امانت کی شکل اختیار کرے گی۔ — معبودیت وحدت سے کیوں لپٹی رہنا چاہتی ہے۔ شرک کو کیوں جائز نہیں کر لیتی اسکا کیا حرج ہے اگر کہہ دوں دوسرے بھی معبود بنائے جائیں۔ اسلئے کہ شرک و شرکت امکان ہی میں نہیں ہے۔ جب اُوہیت میں شرکت نہیں گھس سکتی تو ربوبیت میں بھی نہیں گھس سکتی، جب ربوبیت میں نہیں گھس سکتی تو معبودیت میں کیسے گھس سکتی ہے۔ تو حیدیت اور وحدت اس پورے سلسلے کی مشترک خصوصیت ہے۔ یہ ساری کڑیاں آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ گویا کئی ایک ہی ہیں۔ پس جو رنگ ایک کا ہے وہی سب کا ہے پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان میں سے ایک مخصوص الوحدت ہو باقی متوقع الشریکت ہوں۔ اگر ایک ملزم الوحدت ہے تو سب کا تو کدا الوحدت ہونا ضروری ہے اُوہیت کا واجب الوحدت ہونا تو کھلی بات ہے۔ تب معبودیت بھی یقیناً لازم الوحدت ہی ہو سکتی ہے اور محتمل الکثرت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ البتہ ظنی معبودیت کی تجاوش نکل سکتی ہے جیسا کہ ظنی اُوہیت ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ظنی معبودیت معبودیت نہیں کہلا سکتی مطاعیت کہلا سکتی ہے جیسا کہ ظنی اللہیت نہیں کہلا سکتی خلیفۃ اللہیت کہلا سکتی ہے اور کہلاتی ہے ظنی معبودیت کے لئے عبادت رہا نہیں ہے۔ البتہ اطاعت جو ظنی عبادت ہے وہ اس شرط کے ساتھ کہ اطاعت مطاعی اطاعت الہی سے ٹکرنہ لیتی ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگرئی ماسوائے اللہ معبود نہیں ہو سکتا۔ — معبودیت مطاعیت کو بھی پیٹے ہوتی ہے تب معبودیت، الہی مطاعیت الہی کو بھی پیٹے ہوئے ہے۔ پس حضرت اُوہیت معبود بھی ہے اور طاع بھی ہے یعنی عبادت کے بھی قابل ہے اور طاعت کے بھی لائق ہے۔ تب معبودیت الہی اطاعت بھی لگتی ہے جیسا کہ عبادت لگتی ہے۔ تب اطاعت کو بھی مضبوط کر دے جیسا کہ عبادت کو مضبوط کر دے یہ نہیں سکتا یہ نہیں مانا سکتا کہ صرف عبادت ہی معبود الہی کو ضرور معاندانہ طاعتیں

کئی کاٹ جاو۔ عبادت بے اطاعت کے یقیناً مندر پر مار دینے جانے کے قابل ہے اور یقیناً منہ پر مار دی جائے گی۔ عبادت بے اطاعت کے ڈالی ہے بے پھولی و پھل کی اور بے برگ و سایہ کی۔ ایسی ڈالی کس کام کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بے اطاعت کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ عبادت ڈالی ہے اطاعت پھول ہے پھل ہے پتی ہے سایہ ہے۔ پھر دونوں میں ایک اور نسبت بھی ہے جزو کل کی نسبت عبادت جزو ہے اطاعت کل ہے۔ عبادت زندگی کے جسم کے لئے صرف قیصر ہے اطاعت وہ چادر ہے جو پورے جسم کو لپیٹ لیتی ہو۔ عبادت زندگی کے صرف ایک سو وقت جزو کا وہ بھی مختصر جزو کا ضابطہ مکمل ہے۔ اطاعت پوری زندگی کا مکمل ضابطہ ہدایت ہے۔ پھر دونوں میں مقصد اور نیت کی بھی نسبت ہے۔ عبادت صرف تمہید ہے اطاعت مقصد ہے۔ عبادت صرف اس لئے ہے کہ اطاعت کے لئے دل کی زمین کو تیار کر دے۔ اطاعت خود اپنے لئے ہے یعنی بذاتہ ایک مقصد ہے۔

معبودیت الہی بھی ربیت الہی کی مانند ایک ضابطہ نشان ہے جو اپنے خاص قانون عمل کے ساتھ اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے جیسا کہ ربیت الہی اپنے خاص قانون عمل کے تحت اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے۔ معبودیت الہی کا ایک عمل تقرب و قوتی ہے یعنی نزدیکی بخشا اور دوستی عطا کرنا۔ یہ عمل اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مطابقت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ دوسرا عمل بعدد تہری ہے۔ میزان قی اور دوری پیدا کر لیتا۔ یہ عمل ترک عبادت اور اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مخالفت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ معبودیت الہی ربانی عبادت کو قبول کرتی ہے اور اس کا پہل تقرب و قوتی کی شکل میں ہوتی ہے اور ترک عبادت نیز نفسانی عبادت کو رد کرتی ہے اور اس کا پہل بعدد تہری کی صورت میں دیتا ہے۔ ربانی عبادت وہ ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مطابقت کی جائے اور اس کا نتیجہ ربوہیت و خیر الہی ہو یعنی یہ کہ فکر ربوہیت و خیر الہی ربوہیت عمل ربوہیت کی افزائش و ترقی ہو۔ نفسانی عبادت وہ ہے جو الہی قانون عبادت کی مخالفت کے رنگ میں انجام دی جائے جس کا نتیجہ ربوہیت شکنی ہو یعنی یہ کہ فکر ربوہیت و خیر الہی ربوہیت و خیر الہی کو ٹٹا جائے یا تو کافی گھٹ جائے یا بالکل منسوخ ہو جائے۔ پس ربانی عبادت ہی صحیح عبادت ہے اور قابل اختیار عبادت ہے۔ پس

عبادت کو فروغ دینا کہ یہ ایک عیسائی ہے جو دین الہی کو تہذیب و ترقی پر آمادہ کر دے گی
 یعنی وہ تہذیب اپنے لئے دور جدید کے دے گی اور تم سے بیزار ہو جائے گی اور سوچو تو یہ کتنے بڑے فائدے
 کی بات ہو گی۔ پھر دینی عبادت کو اختیار کرنا کہ یہ دین الہی کو تہذیب و ترقی کی نصرت دے گا اور
 سوچو تو کہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ دو دن جو ان کی ساری نعمتیں مل کر بھی کیا اس
 نعمت کا مقابلہ کر سکتی ہیں ہرگز نہیں۔ مالک کو زمین کی ترقی سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کو زمین کے کل
 سامانوں کا بھی جو مالک کو زمین کے ایک اقسام کے برابر ملتی ہیں اور جس سے انسانی عبادت کے قریب
 مت جاؤ گیونکہ اس کا پھل وہی ہے جو ترک عبادت کا ہے یعنی مالک کو زمین کی دہری اور بیزار دہی
 اور کہ جسے کم بیک ہو گی اگر وہ یہ دریا انداخت۔

مسئلہ تیسرا: **الہی** (۱) استوائیت الہی: راجحیت الہی کا مشاغل ہے عیسیت، مسیحیت الہی ہے
 الہی کی شان ہے اور ساتھ ہی استوائیت الہی مسیحیت الہی کا فہم بھی
 ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہے۔ وجود ہونے کا ایک نہ تہذیب مستعان ہونا ہی ہے۔ جو وجود ہوگا
 مستعان ضرور ہوگا۔ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو یہ چاہئے اس کے سامنے
 اپنی زبان نہ لگا کر بھگایا جائے جس پر ہی کو نہیں وہ یقیناً اس لائق بھی ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے کیونکہ
 جب وہ طاقتوں کا مالک ہے اور تمام اور انہائی طاقتوں کا مالک ہے۔ تب تو مسیح وین سکا ہے اور جو
 طاقتوں اور تمام اور انہائی طاقتوں کا مالک ہے یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔

(۲) استوائیت الہی: اپنا خاص مل اور اپنا خاص قانون مل رکھتی ہے جس کے ماتحت اپنا خاص عمل
 کرتی رہتی ہے۔ خاص عمل کیا ہے استوائیت یعنی ان لوگوں کی مدد جو اس سے مدد مانگتے ہیں
 ۔ خاص قانون مل جس کو قانون استوائیت کہنا چاہئے کہ اس میں جس کے ماتحت آواز کا نکل کر قی
 رہتی ہے۔ اور جس کا سوا بقا ہے۔ استوائیت پر غور ہو کر دیکھو کہ استوائیت رباتی ہے نہ ان تہذیبیں
 یعنی اگر رباتی طریقہ پر مدد کی مانگ تھی تو یہی شان میں موجود ہے تو یہ یقیناً مدد دے گی، اور ضرور مدد دے گی
 اس نے غرض نہیں لیا ہے کہ جب اس سے رباتی طریقہ پر توفیق نہیں ملے گی مدد مانگی جائے گی غور مدد دے گی
 مدد کی مانگ کو رد نہیں کرے گی وہ اس قانون توفیقیت کی سختی سے پابند ہے۔ اتنی ہی پابند تھی اس
 قانون مطابق کیا ہے کہ جب جو چیز اس کے سامنے آجائے گی اس کو ضرور ہی جگہ دے گا۔

اگر کہیں یہ دکھائی دے کہ مدد کی مانگ موجود اور مدد غائب تو یقین کرو کہ یا تو مدد موجود ہے مگر دیکھنے والے دیکھتے نہیں یا مدد کی مانگ ربانی طریق پر نہیں ہے نفسانی طریق پر ہے۔ اور ربانی بھی ہے تو تفویضی نہیں ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ مدد کی مانگ پر بھی مدد نہیں بھی ملتی اور اس لئے نہیں ملتی کہ مدد مانگنے والے کی تقدیر میں مدد نہیں ہے غلط ہے۔ استعانت الہی کا قانون اعانت کبھی ٹوٹ نہیں سکتا نہ کسی کی تقدیر ایسی بن سکتی ہے جو قانون الہی کو توڑ ڈالے۔ پر یہ بات ربوبیت اور راجحیت کے بالکل خلاف ہے کہ ایک صاحب متد مدد مانگے اور اس کو تقدیر کے عذر پر مدد نہ دیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو تقدیر کی نامعقولیت مسلم ٹھہر جائے گی اور اس اختر امین کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ کہ تقدیر اس طور کی کیوں بنائی گئی جو ربیت اور راجحیت، ربوبیت اور رحمت کی اکبر و مٹا کر رکھ دے۔ ایک طرف ربیت عالی اور راجحیت نکلے دوسری طرف یہ ظالمانہ تقدیر۔ البتہ یہ بات ہے اور یہ بالکل معقول بات ہے کہ مدد کی مانگ کا ربانی طریق پر ہونا اور تفویضی شان میں ہونا مدد کی زمین کی شرط ہے اور تقدیر بھی یوں ہی ہے۔ ہر شخص کی تقدیر کہ جو ربانی طریق پر مدد مانگے گا اس کو ضرور مدد دی جائے گی جو ربانی طریق پر نہیں بلکہ نفسانی طریق پر مدد مانگے گا۔ اس کو مدد نہیں دی جائے گی۔ یہ تقدیر بالکل معقول ہے۔ یہ ہرگز ظلم نہیں ہے۔ یہ بالکل رحم ہے۔ اور عین رحم ہے۔ اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے صاحب متد کی رشتہ حاجت بھی کچی ہو جاتی ہے۔ اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نفع ہے۔ ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ربانیت اور تفویضیت سے رشتہ لگ جاتا ہے۔ جو مستقل نفع کی چیز ہے اور جزئی حاجتوں کی نقصان سے کہیں زیادہ نفع کی چیز ہے۔ ربانی استعانت اور نفسانی استعانت میں کیا فرق ہے۔ ربانی استعانت وہ استعانت ہے جو ربانیت کی روش پر کی جائے۔ یعنی تصور ربیت و ربوبیت کے ساتھ، جذبہ ربوبیت کے ساتھ، ضابطہ ربوبیت کے ساتھ، غایت ربوبیت کے ساتھ کی جاتی ہے اور جو اس خصوصیت کی وجہ سے شان ربیت کو قطعاً ہلا چھوڑتی ہے اور شان راجحیت کو یقیناً اہل رادیت ہے۔ نفسانی استعانت وہ ہے جو نفسانی روش پر کی جائے یعنی جس کا سامرا مارو پوز بس نفس ہی نفس ہو۔ تفویض کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مع اپنے تمام سامانوں کے اور کل کائنات کے سامانوں کے حضرت اُلوہیت اور اس کی شان ربیت و استعانت کو بالکل سوئپ دیا جائے۔ ظاہر ہی نہیں باطن بھی، رسم ہی نہیں تحقیق بھی

اس یقین کے ساتھ کہ حضرت اکوہیت ہی مسبب الاسباب، راس الاسباب، بدل الاسباب ہے اور ایسی قوت و قدرت ہے کہ اس کی ایک نگاہ عاطفت، پورے ذخیرہ اسباب سے بے نیاز پورے ذخیرہ اسباب کی مجموعی قوت کاملہ کی مخالفت پر بھی اقتضار حاجت کے واسطے بالکل کافی و کافی ہے۔ خواہ وہ حاجت پورے عالم کی پوری وسعت کے برابر وسیع ہو۔ خواہ پورے جہان کی پوری تنگی کے برابر سنگین ہو۔ پھر اس یقین کے ساتھ، کہ حضرت اکوہیت کی شان ربوبیت اپنی خاصیت راجحیت کے اثر سے اور عمل سے اتنا مکمل سراپا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ربانیت کے ڈھنگ پر لپکا جاوے اور وہ نہ سنے اور سنی کو ان سنی کر دے۔ پس استعانت کو بھی لازم پکڑو، استعانت نہیں تو عبادت بھی عقلی پہلو سے نفویز ہے صرف عشقی پہلو سے البتہ کارآمد ہو سکتی ہے مگر عشقی پہلو مضابطہ اور حساب سے خارج چیز ہے۔ ساتھ ہی طے کر لو یہ بات اور جم جاؤ اس بات پر کہ تمہاری استعانت ہمیشہ ربانی ہوگی اور نفسانی استعانت سے اتنا ہی دور رہا گو جتنا نفسانی عبادت سے۔ پھر استعانت کو تفویضی بناؤ تعریفی مت بناؤ !

یہ خاص عمل ہدایت ہے اور یہ خاص قانون عمل حکم قانون ہدایت۔

ہدایت الہی مع شمیم الہی | (۱)۔ ہدایت الہی یہ ہے کہ چھپی ڈھنکی ہوئی راہ راہیت کو روشن تر بنا دیا جاتا ہے (۲)۔ ہدایت الہی بھی ایک شرف ہے شان ربیت الہی کی اور شمیم و نیتجہ ہے شان مالکیت الہی کا۔ جو مالک ہے وہ ہادی ضرور ہے اگر اس کی مالکیت نفسانی نہ ہو ربانی ہو۔ کیونکہ مالکیت اپنے اندر غنائت ہی نہیں رکھتی ذمیت یعنی ذمہ دارگی بھی رکھتی ہے۔ ذمیت کا ایک رقی تقاضا ہے ہدایت بھی ہے یعنی جس کا ذمہ بیا گیا ہے اس کو صحیح راہ بھی دکھاتے رہیں اور اس پر چلنے کی ترغیب کرتے رہیں۔ مالکیت الہی یقیناً ربانی مالکیت ہے تب اس میں ہدایت کی شان ضروری ہے مالکیت کا ایک پہلو تعزیریت کا بھی ہے۔ تعزیریت کیسے قرین انصاف ہو سکتی ہے اگر ہدایت کی مدد اور ہدایت کی تشبیہ مقدم نہ ہو چکی ہو نفسانی مالکیت بے شک اس شرط کی پروا نہیں کریگی مگر ربانی مالکیت کا وہ من تو اس شرط کی چلی و خطا بہتہ ہوا ہے۔ (۲)۔ ہدایت الہی بھی اپنا ایک خاص عمل اور اپنا ایک خاص قانون عمل رکھتی ہے اور اسی کے

کہنا چاہئے۔ اہمیت بہ شان اہمیت ہے، یعنی ہدایت طلب کرتا اس رنگ میں کہ قبول ہونے کی صلاحیت بھی تیار رکھی جائے تاکہ چھ ہدایت آن پہنچنے تو اس کو توڑا قبول کر لینے میں نفس رکاوٹیں نہ کھڑی کر دے اور طلب ہدایت کی محنت اور انکار ہدایت کی رحمت ناسخ رائیگانہ نہ چلی جائے۔ ہدایت الہی قانون اہمیت اتفاقی کی پوری پابند ہے، اتنی ہی پوری جتنی بارش سوکھے کھیتوں کے ہرے کر دینے کی پابند ہے، ہر طرح کے کھیتوں کا الگ یہ پاگل پنہان کرے کہ اپنے کھیتوں کو ٹھیک اس وقت جب بارش اس کو تیرا دینے کے لئے ہو رہے جو ش سے اتر رہی ہو چھاڑ دے، چھڑکاؤ کی چادر کے نیچے چھپا ڈالے۔ پس ہدایت الہی کو بھی تسلیم کرو اور اس ڈھنگ میں تسلیم کرو کہ اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرو، اس طرح کہ ایک طرف ہدایت کی طلب کرو دوسری طرف اہمیت کا جو ہر پہلو اور آخر اہمیت سے خالی ہو جاؤ۔ حق کو قبول کر لینے کی صلاحیت اہمیت ہے اس حق کو رو کر دینے کی عادت انحرافیت ہے۔

(۴) منہیت الہی بھی رہیت الہی کی ایک شاخ ہے اور ہدایت الہی کا ضمیمہ اور نتیجہ ہے۔ رہیت الہی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ بھٹکے ہوؤں کی ہدایت کرتی رہتی ہے اور ان میں سے ہر ہدایت قبول کرتے رہتے ہیں ان پر نعمتیں برساتی رہتی ہے۔ رہیت اپنی عمومی شان میں عام نعمت رہیت کو عالمیتا باطنی رہتی ہے اور اپنی خصوصی شان منہیت میں شان ہدایت کے واسطے سے خاص نعمت نمونیت کو خاصتا مبدل فرماتی رہتی ہے۔ نعمت رہیت نمونیت عام اور دولت عمومی ہے جس کے سفر عام اور خوانینا پر دشمن اور دوست کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی، ہر بریں خوانینا چہ دشمن چہ دوست اور جس کی عام لوٹ میں ابلیس بھی حصہ دار ہے جیسا کہ آدم حصہ دار ہے، عزائل کو فیض برم۔ نعمت نمونیت نعمت خاص اور دولت خصوصی ہے جس کے دشمن عزائل خصوصاً پر دوست ہا بیٹھ سکتے ہیں دشمن نہیں بیٹھ سکتے ہمدی ہی بیٹھ سکتے ہیں اور متقی ہی بیٹھ سکتے ہیں، محاسب اور مخرب نہیں بیٹھ سکتے۔

(۱) افعال الہی مستورات الہی کے منزلی مرتبہ میں جیسا کہ شونات
 افعال الہی مستورات الہی کے منزلی مرتبہ میں اور صفات الہی فوات الہی کا
 منزلی مرتبہ میں یعنی طور و نمود کی مرتبہ میں۔ (۲) افعال الہی جزئیاتی کیفیت سے پرستہ ہیں

کلیاتی حیثیت سے صرف وہ سات ہیں جو نیچے لکھے جاتے ہیں۔
 کرید میت۔ خالی۔ راقیت۔ قیو۔ میت۔ مریت۔ حکمت۔ افعال الیٰہی حقائق الہیہ
 کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ افعال الہی آخری کڑی میں حقائق الہیہ کے واسطے کی ہیں کہ بعد ان کے نتائج
 کی شکل میں مخلوقات کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ افعال الہی حضرت الہیہ سے کہنے لگتے تھے میں
 حقیقت کی رو سے ایک نور ہوں، یہی وجود ہے جس کے صفات الہی اور صفات انسانی میں اور نور
 ذات الہی میں فرق ہے۔ البتہ مجاز کی رو سے پوری مخلوقات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب از کا
 مطلب وہی اور فرقی یا تمیز اور مباغض نہیں ہے مجاز کا مطلب باواسطہ اور محسوس ہے
 یعنی یہ کہ افعال الہی حضرت الہیہ میں قویہ واسطہ اور واسطہ پائے جاتے ہیں۔ مخلوقات
 میں یا واسطہ اور محسوس پائے جاتے ہیں۔ اور ساتھی مخلوقات میں ہے انسان میں
 زیادہ قریب حقیقت پائے جاتے ہیں، آٹھ زیادہ قریب حقیقت کو انھیں حقیقی کہہ دینے کو
 جی چاہتا رہتا ہے۔ افعال الہی قطعی الاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک مثال مندرجہ حال ہے
 جو یہ بتائے کہ کوئی فعل الہی کسی ایک لمحے کے واسطے بھی محروم اثر رہا اور جہاں کہیں ایسا شبہ اٹھتا
 ہے وہاں یہ بھی ہے اٹھتا ہے وہاں بھی پورا پورا اثر ہے مگر قصور نظر اور قوت عقل سے دیکھا نہیں جانا
 اور جو میں نہیں آتا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ انسانی دنیا میں سیکڑوں ہزاروں احکام الہی میں جو وقت
 ہر جگہ بے شمار حساب و درجہ میں ٹوٹے رہتے ہیں، اگر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہرگز نہیں
 ٹوٹے کہیں نہیں ٹوٹے ان کا ایک شوشہ نہیں ٹوٹتا ان کا ایک ریزہ نہیں ٹوٹتا البتہ ایک
 غلط فہمی کی وجہ سے مثلاً ایسا نظر آتا ہے کہ ٹوٹتا ہے غلط فہمی کیا ہے غلط فہمی یہ کہ حکم کچھ نہیں اور
 سمجھے کچھ نہیں۔ مثلاً ایمان کے باب میں جو حکم ہے اس کی بابت سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک
 کے لئے نصیحتی حکم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا ہی چاہئے اور ہر ایک کو یہ حکم ماننا ہی چاہئے
 حالانکہ یہ حکم نصیحتی نہیں ہے جو نری ہے جبری نہیں ہے اختیار ہی ہے جس کو ہی چاہئے مانے
 جس نافذ جی چاہئے نہ مانے البتہ اس حکم کے ساتھ وسعہ انقیاد ہی حکم نصیحتی اور جبری ہے وہ کیا وہ
 یہ کہ اس حکم کے لئے کاربند کیا گیا ہے کہ اس نے کامزرا پائے گا۔ اس روشنی میں دیکھو گے تو
 صاف دکھائی دے گا کہ ہر ایک کے لئے یہ حکم ہے ایک حکم ہی ٹوٹتا نہیں۔ جو حکم ٹوٹا ہوا بتایا جاتا

ہے تو خیر ٹوٹنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ تو اپنے دائرہ حیثیت میں پورم پور پورا اترنے کو ہے، کیونکہ جس کا جی چاہا ضرور ایمان لایا جس کا جی نہیں چاہا نہیں ایمان لایا۔ یہی حکم بھی تھا۔ دوسرا حکم بھی اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ جو ایمان یقیناً اُس نے انعام پایا۔ مادی انعام نہ سہی روحانی انعام سہی۔ جو ایمان نہیں لایا یقیناً اُس نے سزا پائی۔ مادی سزا نہ سہی روحانی سزا سہی۔ — افعال الہی ہمیشہ کامل ہوتے ہیں ناقص کبھی نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ جہاں ناقص دکھائی دیتے ہیں وہاں بھی کاملیت ہی کاملیت ہے ناقصیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رہا یہ کہ ناقصیت کیوں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ اس لئے ہے کہ وہاں کے قدر مقصود اور قدر مفروض میں فرق نہیں کیا جاتا، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ قدر مفروض ہی یہاں کا مقصود ہی ہے، اس غلط فہمی کے بعد چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہاں قدر مفروض کے مقابلے میں نتیجہ کمتر ہے۔ بس حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں افعال الہی ناقص رہ گئے کیونکہ ان کے پھل ناقص ہیں۔ حالانکہ پھل ناقص نہیں ہیں اور وجہ پھل ناقص نہیں تو افعال الہی بھی ناقص نہیں۔ — مثلاً کارخانہ فطرت کی بہت سی چیزیں اُن گڑھ دکھائی دیتی ہیں اتنی ان گڑھ کہ انسانی کاریگریاں انہیں شرمندہ کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں کا متناظر یقیناً یہ خیال پیدا کر دے گا کہ افعال الہی ان چیزوں میں پہنچ کر یقیناً ناقص رہ گئے اور اتنے ناقص کہ بہت سے انسانی افعال بھی ان کے مقابلے میں کاملیت کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ مگر اصلیت کیا ہے، اصلیت یہ ہے کہ ان بظاہر ادھوری بھونڈی چیزوں میں بھی نقص نہیں کمال ہی پڑا بھلک مار رہا ہے اور اس لئے ان آئینوں میں بھی افعال الہی کے جو چہرے رونمائی پا رہے ہیں وہ نقص کی تصویریں نہیں ہیں کمال ہی کی تصویریں ہیں۔ البتہ یہ نکتہ ان پر روشن ہو سکتا ہے جو کمال کی وسیع الحدود و حقیقت کو حقیقت کی نظر سے پہچاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ کمالیت کی تجلیاں گونا گوں اور کاملیت کی تصویریں بوتلمون ہیں ان سب کو نظر میں رکھو پھر اس حقیقت کو نظر میں رکھو کہ کمال کا معیار کم و کیف کے اندر نہیں رہتا یعنی مقدار اور شکل کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ زمان و اتقان اور استعداد و امکان کے اندر سمیرا کھتا ہے۔ کامل ہونے کی شرط اور پہچان یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اتنی لمبی

چوڑی ہو اور یہ شکل و صورت رکھتی ہو بلکہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر پا ہو، زیادہ سے زیادہ پائدار ہو تنوع و ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ استقلال اور امکان رکھتی ہو۔ اور تم جتنا چھانو گے اتنا پاؤ گے کہ مخلوقات الہی بہ مقابلہ معنوعات انسانی اس معیار میں آگے سے بھی آگے ہے۔

انفال الہی ہمیشہ پھیری ہوتے ہیں خیر محض جہاد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی شری نہیں ہوتے کبھی شر کو نہیں جھارتے نہ بھڑا سکتے کیونکہ شران کی بلکہ ان کی اصل و بنیاد خود حضرت انورؑ کی بھی حقیقت ہی شر کی ضد مطلق ہے۔ اور ضد ضد کو پیدا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جو انفال الہی صورتاً شر آفریں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اصلیت کی رو سے خیر اور خیر محض ہی ہیں۔

پھر صورتاً کیوں شر کی تصویر میں بلکہ خود شر میں۔ اس کا شر عینیت یہ ہے کہ ان کی حقیقت ہی عینیت ہے اور اس لئے سنجیدہ ہے۔ مثلاً اہلاکیت کا فعل الہی جس کا کام صرف مارتے رہنا ہے کیا شک ہے کہ صورتاً شر محض ہے لیکن حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صورت کے بالکل برعکس خیر محض ہے۔ کیونکہ اسکی علت خیر ہے اس کی غایت خیر ہے۔ اس کی علت کیا ہے مثلاً بدی کی سزا۔ بدی کی سزا کو کون شر کہہ سکتا ہے۔ اس کی غایت کیا ہے مثلاً بدی سے ترہیب ڈرانا، نیکی کی ترغیب۔ اس غایت و غرض کو کون خیر اور خیر محض نہیں کہے گا۔

(۳)۔ انفال الہی، انفال انسانی کے لئے معیار و مقیاس کا حکم رکھتے ہیں اور سانچے اور ضوئے کی شان رکھتے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت و پیغام بھی ہیں انسانوں کے لئے کہ اگر وہ اپنا بھلا چاہتے ہیں اور فوز و فلاح کا مہمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا فرم ہے اور اتنا بڑا فرض کہ شاید ہی کوئی فرم اس سے آگے بڑھ سکے کہ اپنے افعال کو انفال الہی کے سانچے میں فعال کریں اور ان کی ہمرنگی کے درپے رہا کریں۔ پس تم اس حقیقت کو پہچان کر اور اس پیغام کو گوش نشیں کر کے اس بات کو خٹے کر لو کہ تمہارے افعال انفال الہی ہی کے نمونے پر ڈھلیں گے اور انہیں کی ہمرنگی کریں گے۔ تاکہ تمہاری زندگی زندگی الہی کا پر تو ٹھہر سکے، اور تمہاری خلقت مشیت سے نکلے اور اسامان نہ بن جائے۔ بلکہ تم رحمت و برکت الہی کے مورد بن سکو اور رحمت و نعمت الہی سے خود کو بچائے چل سکو !

کونیات (خلقیات)

عالمیات

حقائق عالمی

(۱) ماسوائے اللہ بحیثیت مجموعی عالم کہلاتا ہے یعنی حضرت الوہیت کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان کا مجموعہ بناو تو اس کا نام عالم رکھا جائے گا۔

(۲) عالم مجموعی حقیقت سے تو ایک ہی ہے۔ اور اس طرح موجودگی صرف دو چیزیں ہیں۔ اللہ اور عالم۔ لیکن اپنے اجزائی جزئیاتی حقیقت سے بے شمار حصوں اور قسموں میں بٹا ہوا ہے۔ البتہ کلیاتی حقیقت سے صرف چار بڑی قسموں میں منقسم ہے جنسی عالم، روحی عالم، فنی عالم، شخصی عالم اور ان میں سے ہر عالم بے شمار ہے اور جب خود عالم بے شمار ہیں تو استثنائاً ہی عالم کی بے شماری کا کیا پوچھنا۔۔۔ یہ جو کہا گیا کہ موجودگی دو ہیں تو یہ تھا کہ کیا ہے یعنی حقیقت سے بہت کر کہا گیا ہے، اس کا یعنی حقیقت سے بہت کر یہ بات کیوں کہی گئی اس لئے کہ عرف عام میں یوں ہی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات عرف عام کو سمجھانے کی غرض سے عرف عام کی رعایت کر دی جاتی ہے اور عرف کی نظر سے حقیقت سے بہت کر بات کہہ دی جاتی ہے۔ اچھا یہاں حقیقت والی بات یہ ہے کہ موجودگی دو نہیں ہیں ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور عالم تو وہ اللہ کے سوا اور اللہ سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہی کا ایک مرتبہ ہے اور وہ ظہوری و نمودی مرتبہ ہے جہاں پہونچ کر حضرت الوہیت خفا سے ظہور میں نمود سے نمود میں آجاتا ہے۔ ایک ہی موجود اور ایک ہی وجود ہے جس نے مرتبوں کے فرق سے دو نام اختیار کر لئے ہیں خفا و نمود کے مرتبے میں اللہ کا نام اختیار کیا ہے، ظہور و نمود کے مرتبے میں عالم کا نام اختیار فرمایا ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ موجود اور وجود ایک ہی چیز ہیں اور وجود میں دوئی محال ہے۔۔۔ یہ جو کہا گیا کہ ماسوائے اللہ عالم ہے تو یہ بھی کسائی راست ہے حقیقی بات نہیں ہے ماسوائے اللہ ہے کہاں، ہر جگہ تو اللہ ہی اللہ ہے، ماسوائے اللہ تو کئی کیا سکتا ہے وجود تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے کیوں کہ اللہ میں وجود ہے موصوفی وجود اور موصوف بالوجود ہے

ماسوائے اللہ کو ماننا تو شرک ہے اور اتنا بڑا شرک کہ شرک فی المعبودیت بل پیارو اس کے سامنے پانی بھرے اتنا بڑا شرک کہ کوئی شرک اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔۔۔۔۔ یہاں حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا حقیقت میں ماسوائے اللہ کوئی نہیں کہیں نہیں حقیقت کی دنیا میں اللہ ہی اللہ ہے اور بس 'البتہ اعتبار کی رو سے یعنی مرتبوں کے فرق سے اللہ ہی کے دو نام ہیں، اللہ اور مخلوق اللہ ہی عالم۔ اور اسی اعتباری فرق سے دونوں ناموں کے احوال اور احکام جدا جدا ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ اعتبار بے اعتبار چیز ہے علم اور حقیقت کی نگاہ میں اعتبار ہی با اعتبار ہے اتنا یا اعتبار کہ حکمت کا اعتبار اسی پر قائم ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ لو کہ الاعتبار المطلت الحکمة (اگر اعتبارات نہ ہوتے تو حکمت باطل ہو جاتی)۔ لہذا اللہ اور عالم کا اعتباری فرق بھی ایک وزن رکھتا ہے اور اس وزن کے قدر کو کھویا نہیں جاسکتا۔۔۔۔۔ بایں ہمہ حقیقت کا لحاظ بھی ضروری چیز ہے۔ اور اس لحاظ سے بہر حال اتنا ضروری ماننا پڑے گا کہ عالم حضرت الوہیت کے مقابلے میں کوئی متقابل وجود نہیں ہے بلکہ متداخل وجود ہے۔ اور اس حیثیت سے غور کیا جائے تو عالم بمقابلہ حضرت الوہیت وجود کے پانچویں مرتبے میں ہے پہلا مرتبہ وجود ذات حضرت الوہیت کا پھر صفات الہی کا پھر حیوانات الہی کا پھر افعال الہی کا تیسرا عالم کا اور ان مرتبوں میں سے وہ جس مرتبے کا بلا واسطہ نتیجہ ہے وہ افعال الہی کا مرتبہ ہے یعنی عالم افعال الہی کی بدولت ظہور میں آیا اور اسی کے واسطے سے اس کو ذات حضرت الوہیت سے نسبت ہے۔

دہم) عالم کی پہلی دو کلی تقسیم روحی عالم اور مادی عالم ہے۔ روحی عالم روح اور روحیات کا مخزن ہے مادی عالم مادہ اور مادیات کا معدن ہے۔ پھر انہیں دونوں سے تقسیم در تقسیم تقسیم بلکہ حساب تک بڑھتی چلی گئی ہیں۔ عالم نبوی حیثیت سے بھی اور افرادی حیثیت سے بھی حادث ہے مستغیر ہے فانی ہے مگر فانی صورتاً نہ کہ حقیقتاً۔ اسی طرح حادث بھی صورتاً نہ حقیقتاً عالم کی حقیقت تو صرف وجود ہے وجود ہی اللہ ہے پس اس کی حقیقت اللہ ہے اللہ کو کہاں تھا؟ پس عالم کہ کبھی بلحاظ حقیقت قائم نہیں۔ اللہ میں حدوث کیسا

حادث تو وجود بعد عدم کا نام ہے اور اللہ کو بھلا عدم لپٹ سکتا ہے ہرگز نہیں نہ سابق عدم نہ لاحق عدم تب عالم کو بھی جسکی حقیقت صرف اللہ ہے عدم نہیں لپٹ سکتا سابق عدم بھی نہیں جیسا کہ لاحق عدم نہیں۔ تب عالم بھی حقیقتاً حادث نہیں ہو سکتا صرف صورتاً حادث ہو سکتا ہے۔ صورتاً حادث اور فانی ہونا یہ ہے کہ صرف ایک معین صورت کے علاوہ دوسری صورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔

(۱)۔ عالم بحیثیت مجموعی بھی اور بحیثیت اجزاء کے بھی ارتقائی ہے۔ یعنی

احوالیات عالمی

ترقی کیا ہے کھلنا اور پھیلنا تکمیل کیا ہے اُس حد کو پہنچ جانا جسکے بعد کھلنا اور پھیلنا ناممکن ہو جائے خواہ محدود رنگ میں ایسا ہو۔ ارتقا سفر ہے تکمیل قیام ہے ارتقا مسافت چاہتا ہے تکمیل منزل ڈھونڈتی ہے۔ وہ مسافت کیا ہے جس میں عالم ارتقائی سفر کرتا رہتا ہے۔ افراد کے لئے تو یہ مسافت وہ احوالی فاصلہ ہے جو خود ان کے آپس میں بھی درمیان میں عامل ہے جسے ادنیٰ کو ادنیٰ اور اعلیٰ کو اعلیٰ بنا رکھا ہے ادنیٰ فرد اعلیٰ فرد کی طرف بڑھتا ہوا اس فاصلے کو طے کرتا رہتا ہے جو اس کے اور فرد اعلیٰ کے درمیان احوالی حیثیت میں پھیلا ہوا ہے جسے اسکو ادنیٰ اور دوسروں کو اعلیٰ کر رکھا ہے۔ مثلاً ذرہ سورج بننے کی فکر میں ہے اور قطرہ دریائے بننے کی دھن میں اور دونوں اس احوالی مسافت کو طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو دونوں میں فاصلہ بنی ہوئی ہے۔ مجھوئے کے لئے وہ مسافت وہ احوالی فاصلہ ہے جو اسکے اور حضرت اُلوہیت مع الوہیات کے درمیان میں عامل ہے جس نے اسکو عالم اور حضرت اُلوہیت مع الوہیات کیما اللہ اور الوہیات اللہ یعنی صفات اللہ شیلونات اللہ افعال اللہ بنا رکھا ہے مجموعہ عالم یا عالم بحیثیت مجموعی حضرت اُلوہیت مع الوہیات بننے کی فکر میں غرق ہے اور اس سلسلے میں اس احوالی مسافت کو طے کرنے میں نگار رہتا ہے جو اسکے اور حضرت اُلوہیت مع الوہیات کے درمیان عامل ہے۔ ارتقا اور تقاضائے ارتقا فطری ہے جو خود بخود پیدا ہے اور خود بخود کار فرما ہے۔ یہ ارتقا مع تقاضائے ارتقا کے ناممکن انتہا ہے یعنی ایسا ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا مگر اسوقت جبکہ عالم خود ختم ہو جائے۔ عالم کبھی ختم نہ ہو گا بس ارتقا مع تقاضائے ارتقا بھی کبھی ختم نہ ہو گا۔ البتہ ممکن الانقطاع ہے یعنی بیچ بیچ میں ٹوٹ سکتے والا ہے اور عامل الانقطاع ہے یعنی بیچ بیچ میں واقعاً ٹوٹا بھی رہتا ہے کبھی موانع کی وجہ سے کبھی درمیانی کمالات کی وجہ سے۔ ساتھ ہی ساتھ داع الانقطاع بھی ہے

یعنی درمیانی انقطاعات اور شکستوں کو اٹھاتا اور مٹاتا بھی رہتا ہے اور اپنے پچھلے کو اپنے اگلے سے بڑا رہتا ہے۔ اس ارتقا کا وجود انسانی فہم کی رو سے انسان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ نہایت آسانی سے دیکھا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ ہر فرد انسانی میں محسوس حد تک موجود ہے۔ اگرچہ بعض بعض جگہ اتنا نمایاں نہیں ہے کہ آسانی سے محسوس ہو سکے اور اس لئے کم نظروں کو معدوم ہونے کا دھوکا ہو جاتا ہے، حالانکہ معدوم نہیں ہے محسوس خفی ہے۔ یہ ارتقا کی کیفیت محمود چیز ہے یا مذموم چیز لینے اچھی چیز ہے یا بُری چیز۔ یقیناً اچھی چیز ہے، بُری چیز ہونے سے اس کا کیا واسطہ۔ فطری چیز بھی کہیں بُری ہو سکتی ہے۔ فطری چیز کی بُرائی خود فطرت کی بُرائی ہے فطرت کی بُرائی خود حضرت الوہیت کی بُرائی ہے، کیونکہ فطرت خود اسکی حقیقت یا حالت ہے۔ جس طرح عالم بحیثیت مجموعی حضرت الوہیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے افراد عالم بھی حضرت الوہیت کی طرف بڑھتے رہتے ہیں بالواسطہ یا بلاواسطہ۔ انسان بلا واسطہ اس طرف بڑھتا رہتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ تکمیل منزل ڈھونڈتی ہے۔ تکمیل کی منزل کیا ہے۔ منزل ایک نہیں ہے بہتر ہی میں اور لامتناہی ہیں۔ تصوری آخری منزل حضرت الوہیت ہے مرتبہ نات میں۔ اس سے پہلے کی منزلیں صفات الہی، ثبوتات الہی، افعال الہی اور علوی مخلوقات ہیں، علوی اس فرد کے اعتبار سے جس کی تکمیل سے بحث کی جائے۔ یہ درمیانی منزلیں کبھی جائیں گی۔ پس تکمیل بہت میں اور غیر متناہی ہیں۔ ہر فرد کے لئے بھی اور عالم مجموعی کے لئے بھی۔ درمیانی تکمیلات کبھی ختم نہیں ہوں گی اور آخری تکمیل خارجاً کبھی آئے گی انہیں صرف تصور میں رہے گی۔ البتہ قرب بڑھتا رہے گا۔ قرب بعید قرب قریب سے بدلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ نامحدود و مدت سے چلا آ رہا ہے اور نامحدود مدت تک چلتا رہے گا۔ سلسلہ تکمیلات جو کبھی ختم نہ ہو گا سلسلہ وقفات بلکہ۔ جس کے ہر ٹکڑے پر ارتقا کا وقتی وقفہ ہے مگر تصوری وقفہ خارجی وقفہ نہیں۔

خود حضرت الوہیت ارتقائی ہے یا نہیں۔ وہ بھی

ارتقائی ہے۔ ارتقا آجیات ہے جو موت، حضرت الوہیت ہی ہے اور حیاتی حیثیت اور موتی نہیں ہے۔ ثبوتی جو وی کیسے ہو سکتا ہے۔ لامحالہ ارتقائی ہے۔ البتہ اسکا ارتقا ارتقا الی غیر نہیں ہے ارتقا الی نصیب ہے۔ اس کا ارتقا غیر کی طرف نہیں ہے، بلکہ

خود کی طرف ہے۔ وہ ترقی اس لئے نہیں کر رہا ہے کہ کسی چیز کو کھڑے کر دے کہ اس کو کھڑے کر دے۔
اس لئے ہے کہ خود ہی کو کھڑے کر دے خود ہی خود ہے۔ پس اس کی ترقی کا عمل خود کے سوا اور کوئی
ہم ہی کہہ سکتا ہے۔ یہ وہ خود ہی ترقی کن ہے اس خود ہی قسمت ترقی ہے خود ترقی یا حرقی خود ہی
مترقی یا حرقی الہ۔ لیکن ترقی اور مترقی الہ میں وہ فرق جو ہے کہ ان دونوں میں۔ دونوں یوں
ہے کہ ترقی سے اعلیٰ شان ہے۔ مترقی ایہ ہے کہ ترقی شان ہے۔ مترقی۔ پس ذاتی شان سے
مترقی الہ ہے۔ مثلاً ترقی شعبہ نیابتی اعلیٰ شان ہے۔ اس کی ترقی اس کی تفصیل ہے تفصیل
ہی ترقی ہے پس اس کی ترقی تخلیق ہے۔ اس کی ترقی کا نتیجہ مخلوق ہے اور اس کی صورت ترقی ہی عالم ہے
وہ ترقی کا تباہ و تاراج خود ہی رہتا شان اجمال میں۔ عالم نہ بنتا اور عالم نہ ہوتا خود ہی ہے شان ترقی
میں۔ اجمال ہی خلا ہے تفصیل ہی ظہور ہے۔ وہ خود خود ہے شان خفا میں اور خود عالم ہے شان ظہور میں
حضرت الوہیت کی ترقی محوی اثباتی نہیں ہے خالص اثباتی ہے۔ اس کی ترقی اس طرح
ہیں ہے کہ کچھ مٹا ہو کچھ بچتا ہو لیکن صرف مٹتا ہی بچتا ہو۔ ذات بحیثیت اجمال ہر قدر قائم رہتی ہے
اور ذات بحیثیت تفصیل ثبوت پاتی رہتی ہے۔ عالم حیران طرح ارتقاء ہے اور ترقی ہی طرح
ارتقاء ہی ہے۔ خانہ مجموعی حضرت الوہیت مع واحیات یا رابطہ تباہی۔ افراد عالم حضرت الوہیت مع واحیات تباہی
اس میں بھی رابطہ ہے۔ یہ رابطہ ہی ہے جس سے عالم کو قائم رکھتا ہے رابطہ ختم ہو تو عالم بھی ختم ہو جائے
رابطہ ہی زندگی ہے جو رابطہ ہی زندگی مردی رابطہ مردی زندگی۔ رابطہ کی شکست موت
مگر رابطہ کبھی شکست نہیں پاتا اس لئے موت کبھی آتی نہیں۔ عالم مجموعی بحیثیت ہے یہ بھی اور
افراد بحیثیت سے بھی موت سے پاک ہے۔ اور وہ موت جو آتی زندگی اپنے موت نہیں ہوتا یہ موت ہی
کی ایک انقلابی صورت ہے۔ عالم ہی ارتقاء ہی نہیں ہے حضرت الوہیت بھی ارتباطی
ہے۔ وہ بھی عالم ہے رابطہ رکھتا ہے جبکہ عالم اس سے رابطہ رکھتا ہے۔ عالم کا تباہ و تاراج عالم کو
قائم رکھنے کے لئے کافی نہیں ہے حضرت الوہیت کا رابطہ ہی ضروری ہے کہ وہ تباہ و تاراج عالم کو
قائم رکھتے ہیں اور زندگی دیتے ہیں۔ رابطہ ہی طاعت کا ذریعہ ہے اور رابطہ ہی طاعت کا ذریعہ ہے
بھی ہے رابطہ مٹتا تو نہیں ہر مردہ ہوتا ہے رابطہ کی ترقی ہی ہے رابطہ ترقی ہی ہے۔ رابطہ ترقی
کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور تباہ و تاراج ہوتا ہے تو طاعت ہی ہے۔ اور یہ ہے کہ رابطہ

بے آراجی سر بر آوردہ ہوتی رہی اس وقت تک جب تک رابطہ شگفتہ نہ بنایا جائے۔ یہ بے اطمینانی انسانوں میں عامگیر ہے، ایک انسان نہیں مل سکتا جو رابطے میں شکستہ ہو اور طمانیت سے پروستہ ہو یا بے اطمینانی سے وابستہ ہو۔ اگرچہ بہتوں میں یہ بے اطمینانی کاموں کے انبار اور مشغولیوں کے جنون انگیز بار سے دبی ہوئی بن جاتی ہے مگر اس زندہ چنگاری کی طرح جو نمونوں راگہ کے نیچے دبی پڑی ہوئے پر بھی ذرا سی کرید سے بھڑک کر اپنی اشتعالیت کا ثبوت دیدیتی ہو، دبی ہوئی بے اطمینانی بھی سکون و مسکوت کے لمحوں میں فکر کی ذرا سی ٹھیس سے چمک کر خبر دیدیتی ہے کہ میں مر نہیں چکی ہوں صرف دب گئی ہوں۔ اس ہمہ گیر بے اطمینانی کا ایک ہی علاج قدرت کے شفاخانے میں ہے وہ ٹوٹے ہوئے رابطے کی وابستگی بلکہ کھلائے ہوئے رابطے کی شگفتگی ہے۔ پس ارتقا کے ساتھ ساتھ ارتباط کو بھی شگفتگی اور وارفتگی کی حد تک زندہ رکھنا اور زندہ چلائے چلنا چاہیے تاکہ خلوت کے ساتھ ساتھ طمانیت کی نعمت بھی نصیب تقدیر ہے اور حرکت کے ساتھ ساتھ سکون بھی سامان راحت بنا موجود رہا کرے۔ حرکت بلا سکون اسی طرح بے لطیفی حیات کا سامان ہے جیسا کہ سکون بے حرکت خاتمہ حیات کا عنوان ہے۔

عالم کے نئے زندگی کی مراط مستقیم ہی ہے اور اس کے علاوہ زندگی کی چوراہ ہے راہ منحرف ہے جو چلنے کے لائق نہیں ہوتی، چلنے کے لائق ہوتی ہے۔

ناواقفوں نے اذرنالائقوں نے رابطے کا ایک بدل بھی تجویز کیا

ہے اور اس سے لاطمانیت کا علاج چاہا ہے یہ بدل اور علاج کیا ہے لاطمانیت اور انہماکی تقیسانیت لیکن اصولیت کے علاوہ واقفیت نے بھی روشن کر دیا ہے کہ یہ علاج علاج نہیں ہے اضافہ بیماری ہے۔ پس عالم کو بھی مانو اور رابطہ عالم کو بھی مانو اور اس طور مانو کہ رابطہ ہی روح عالم ہے جس طرح کہ ارتقا غذا عالم ہے۔ عالم تین بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح، مادہ، دہر (زمانہ)

روحیات

(۱) روح عالم کا فرد اول فرد اعلیٰ فرد اقصیٰ فرد اقرب
فردا شہدہ یعنی اقرب باللہ اور مشاہدہ باللہ ہے۔

حقائیات رُوحی

روح عالم میں سب سے پہلے پیدا کی گئی سب سے برتر پیدا کی گئی سب سے قوی تر پیدا کی گئی۔ حضرت الوہیت سے اسی زیادہ قریب کہ اس کے برابر کوئی قریب نہیں۔ حضرت الوہیت کی اتنی حوزوں شعیبہ کہ اتنی موزوں کوئی شعیبہ نہیں۔ کامل مجرّد تو نہیں پھر بھی اتنی زیادہ مجرّد کہ دوسرا کوئی اتنا مجرّد نہیں۔ (مجرّد کامل وہ ہے جو ہر کثافت سے پاک ہے کہ ترکیب اور تعلق عقیدہ کی کثافت سے بھی خالی ہے) روح نہ مادیت رکھتی نہ جسمیت رکھتی۔ نہ مادہ ہے نہ مادّی نہ جسم ہے نہ جسمانی نہ بسیط ترین اور لطیف ترین جسم نہ ترک جسم اور کثیف جسم۔ روح ایسی کیوں ہے اس لئے کہ بلا واسطہ ذات حضرت الوہیت سے نکلی ہے اور بلا واسطہ صفات حضرت الوہیت سے ٹپکی ہے۔ اس وقت کہ جب نہ مادہ پیدا ہوا تھا نہ مادیت۔ البتہ اس میں تمدّی اور تجسّم کی قابلیت اور مادہ و مادی اور جسم و جسمانی بن جانے کی قدرت ضرور مضمر ہے۔ چاہے تو یہ سب کچھ بن جائے اور جب چاہے بن جائے اور یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح انسان نہ لباس ہے نہ لباسی مگر لباسی بن سکتا ہے اور جب چاہے بن جاتا ہے۔ ایک چیز ہو ایک دوسری چیز کی حقیقت میں داخل نہ ہو اس کی قدرت میں داخل رہ سکتی ہے۔ روح جس طرح حضرت الوہیت کی پہلی مخلوق ہے پہلی نوبت تخلیق کی رو سے اکلوتی مخلوق بھی ہے۔

(۲) روح کا مبدیہ حقیقت اور مادہ خلقت حضرت الوہیت کی صفت حیات ہے۔ صفت حیات ہی نے پہلی نمود اختیار کر کے روح کو نمودار کیا اور خود عالمہ روحی میں نمودار ہوئی اور اسم روح سے موسوم ہوئی۔ اسی لئے روح کائنات عالم میں مرکز حیات بن گئی۔ حیات کی تمام نہریں جو پوری کائنات عالم میں اس کے ہر رگ و ریشہ میں بہتی پھرتی ہیں اسی ایک دنیا (روح) سے نکلتی ہیں اور رواں ہوتی ہیں۔ مرکز حیات بھی بن گئی اور تمام لوازم حیات سے بھی مسلح ہو گئی۔ مثلاً اشترک، شعور، جذبہ، ارادہ، فعل، ارادی۔ روح کی حقیقت کہا ہے؟ یہ بات یہیں سے متعین ہو جاتی ہے۔ روح کی حقیقت حیات الہی کی نمود اولیٰ ہے۔ جب روح کی حقیقت یہ ہے تب روح کی تعریف منطقی یہ ہوگی۔ وہ وجود حیات الہی کی اولین نمود اور حیات کا برترین مرکز مشہور ہے۔ روح اس حقیقت اور اس تعریف کی

روح سے ذات الہی کی بے واسطہ مخلوق ہے۔ اگرچہ صفت حیات کو ضرور دخل ہے مگر صفت ذات سے باہر تو ہوتی نہیں اگرچہ اعتباراً غیر ذات بھی اس لئے یہ دخل واسطہ خارج کو ثابت نہیں کرتا۔ اسی بے واسطگی کی طرف اشارہ ہے جہاں کہا گیا ہے کہ روح امر بی سے ہے اور حکم ربی سے پیدا ہوتی ہے یعنی یہ کہ روح کی خلقت میں سوا حکم ربی کے کسی مخلوق کو حقیقتاً یا آئناً مطلق دخل نہیں ہے اور کیسے دخل ہو جب روح پہلی مخلوق ہے جس کے پہلے یا جس کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق نہیں۔۔۔۔۔ روح میں اور حیات الہی میں صرف اتنا نا بعد الفرق ہے کہ حیات الہی حیات بے نمود ہے روح حیات یا نمود ہے۔ اسی فرق کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ روح مشہود ہے حیات الہی نامشہود ہے اور اگر مشہود ہے تو روح کے واسطے ہی سے مشہود ہے۔۔۔۔۔ بقیہ تمام خواص و احوال میں عین حیات الہی ہے اور جمیع کمالات حیات الہی ہے اور اسی نامحدودیت کے ساتھ جمیع کمالات حیات الہی ہے جس نامحدودیت کے ساتھ خود حیات الہی جمیع کمالات الہی ہے۔ (اگر محدودیت ہے بھی تو اعتباری محدودیت ہے خارجی محدودیت نہیں ہے) صفت حیات الہی کو دیگر صفات الہی کے مقابلے میں ایک خاص فضیلت بھی ہے۔ وہ یہ کہ تمام دیگر صفات الہی کے مقابلے میں اقرب الے الذات ہے یعنی ذات الہی سے سب سے قریب تر اور اس فضیلت سے وہ وسیع ترین معنی میں عین ذات کملانے کے قابل ہے، اس سے فضیلت نے اس کو ایک دوسری فضیلت بھی بخش دی ہے وہ یہ کہ جامع جمیع صفات ہے اور اس لئے حاکم جمیع صفات ہے۔۔۔۔۔ روح چونکہ صفت حیات ہی کا مظہر اول اور مظہر اتم ہے اس لئے روح کو بھی یہ فضیلت وراثتاً پہنچی ہے کہ وہ حضرت الوہیت کی مثال جامع و کامل ہے جس میں تمام صفات حضرت الوہیت اسی طرح مجموعاً اور تساماً متشکس اور متجلی ہیں جس طرح صفت حیات مجموعاً اور تساماً متشکس و متجلی ہے اور اس جامعیت و کاملیت کے ذریعے فضیلت خلیفۃ اللہ بیت سے بھی مشرف ہے اور فضیلت خلیفۃ اللہ بیت کے ذریعے پوری کائنات عالمی اور جملہ مخلوقات الہی پر بعد حضرت الوہیت کے حاکم مطلق ہے۔ روح اسی فضیلت خلیفۃ اللہ بیت کے باعث

اتنی عظیم و ضخیم چیز ہے کہ عارف اعظم بھی اولین مشاہدہ ثلثہ میں اس پر حضرت الوہیت کی
 خود بدولت کا دھوکا کھا سکتا ہے اس کو خود حضرت الوہیت تصور کر سکتا ہے اور یوں
 چلا سکتا ہے کہ ان ہذا ہوسا بی (یقیناً یہی میرا خدا ہے) جیسا کہ ایک عارف اعظم
 نے کہا تھی سال روح را با خدا پرستیدم (تیس برس تک روح کو خدا سمجھ کر پوجتا رہا ہوں)
 اسی روح کو جسمانیت کی بہت محدود شکل میں عارفوں کے عارف اور رسولوں کے رسول
 نے پہلی بار دیکھا تو انتہائی وسعت طرف کے باوجود بھی لرزہ بر اندام ہو کر رہ گئے۔ اور
 زمٹوئی زمٹوئی الی اخاف علی نفسی (مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ میں اپنی جان کے
 لئے ڈر رہا ہوں) چلانے لگے۔ روح کی ایک منطقی تقریظ اس کی خصوصیت
 خلیفۃ اللہیت کے ذریعے ہی کی جاسکتی ہے اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ روح خلیفۃ اللہ
 اعظم کا نام ہے۔ لیکن اس عظمت اور اخصیت کے باوجود حضرت الوہیت کے
 مقابلے میں لاشے سے زیادہ نہیں اس لئے کہ اس غریب کا وجود تک اپنا نہیں کمال
 وجود بچا کرے کس گنتی میں ہیں۔ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو وہ اپنے مرتبہ ذات میں لاشے
 نہ ہو گا تو اور کیا ہو گا۔ پس اصل عظمت حضرت الوہیت ہی کے لئے مانو اور اسی کی
 حمد کرو البتہ خلیفۃ اللہیت کی حیثیت سے حضرت الوہیت کی طفیل میں روح کو بھی ایک
 چیز مانو اور پوری چیز مانو اور حضرت الوہیت مع لواحقات ذاتی کے بعد سب سے بڑی چیز
 مانو اور اس صورت سے اور اس نیت سے مانو کہ وہ صفت خلیفۃ اللہیت کی رو سے
 تم پر اور کل کائنات پر حاکم ہے اور اس کی حاکمیت کی تمہیں اطاعت کرنی ہے اگرچہ عالم ظلی
 ہے اور حاکمیت ظلی رکھتی ہے اور اطاعت ظلی ہی کی مستحق ہے کیونکہ حاکمیت حقیقی اور
 مستحقیق اطاعت حقیقی حضرت الوہیت میں منحصر ہے۔
 (۴۴) یہ سارا روحی افسانہ تفصیل روح کے لئے اس کی کلیتی حیثیت میں ہے
 اور واضح رہے کہ اس کی جزئی حیثیت بھی ہے اور وہ جزئی حیثیت میں اس تفصیل
 کلی کی مستحق نہیں ہے۔ پھر بھی تفصیل کلی کی جزئی شاہد اور جزئی تفصیل اس کی جزئی
 حیثیت کے لئے بھی ہیں۔ ہر جزئی حیثیت میں بے شمار جزئی روحوں میں بنائی

اور ایک ہوتے ہوئے بھی بے شمار بن گئی جبکہ کلی حیثیت میں صرف ایک تھی۔ اس بٹوارے کے سبب اس کے دو کلی نام پڑے۔ روح کلی، روح جزئی، پھر روح جزئی کے نام کے تحت بے شماری اقسام کی وجہ سے بے شمار جزئی ناموں والی بن گئی۔ اس کی بے شمار قسموں میں سے ایک قسم روح انسانی کہلاتی۔ اس خاص قسم کے اندر روح ایک عجیب کھیل کھیلی۔ اس جزئی روح میں یعنی روح انسانی میں گرجہ وہ آخری جزئی روح ہے اپنی پوری کلیت لئے ہوتے سما گئی اور پوری کلیت کو سمودیا۔ اس عجیب کھیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی کلیت کی شان میں جس فضیلت کبریٰ کی مالک تھی اس خاص جزئییت کی شان میں بھی اس فضیلت کبریٰ کی مالک بنی ہوئی نمودار ہوئی۔ فیضیت کبریٰ کون؟ خلیفۃ اللہیت کی فضیلت۔ گویا سمندر کی شان قطرے میں سما آئی۔ لیکن ایسا بیٹھ اھولی کے ساتھ نہیں ہوا، اتفاقاً و احیاناً ہوا۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ خاص جزئییت جمعی جزئییت تھی جس میں ساری جزئییتیں سمٹ آئی تھیں۔ انسانیت اسی معنی میں احسن التقویم کہی گئی کہ وہ روح کی جمعی صورت جزئی ہے۔ پس وہ چھ رکتی ہے کہ اس میں روح کا جمعی کمال بھی، جمعی صورت ہی میں جلوہ فگن ہو۔ جمعی کمال ہی خلیفۃ اللہیت ہے اور اس کی جمعی صورت ہی خلیفۃ اللہیت جامعہ ہے جو یا روح کلی کے لئے مخصوص ہے یا پھر روح انسانی کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری کسی روح جزئی کو منصب عظم نصیب نہیں۔ اسی بنا پر انسان کو بھی خصوصاً خلیفۃ اللہ کہا گیا۔ حاصل کائنات ٹھہرا گیا۔ رئیس المخلوقات بتایا گیا جیسا کہ روح کلی کو ان مناصب سے ممتاز و سرفراز جتایا گیا۔

(۴) روح۔ انسانی روح کے مرتبے میں بھی کلی اور جزئی حیثیتوں میں تقسیم یاں ہوئی۔ کلی حیثیت میں روح محمدی پھری اور اسی حیثیت کی ایک شان میں روح آدمی کہلاتی اور قالب آدمی میں جلوہ گر ہوئی یعنی روح محمدی ہی روح آدمی بنی اپنی ایک خاص شان میں جو کہ اجالی جامعی شان تھی اور سب سے زیادہ کبریٰ بنی اس لئے کہ یہاں بھی شان خلیفۃ اللہیت جامعہ سے مشرف تھی اور اسی حیثیت میں مختلف نبیوں اور رسولوں میں

شیون مختلفہ میں جلوہ گر ہوتے ہوئے اور خلیفۃ اللہیت علیہ تاقصم کے ناقصی کلی مظاہرے کرتے ہوئے قالب ہجری میں جلوہ گر ہوتی شانِ جامعی تفصیلی میں اور یہاں خلیفۃ اللہیت علیہ کاملہ کے کالی مظاہرات کلیہ دکھانے والی بنی۔ جزئی حیثیت میں یہ شمار ارواح نامہ انسانی میں منقسم ہوتی اور عوامی انسانوں کے عوامی قابلیوں میں جلوہ فرما ہوتی اور ان میں سے علیحدہ عرفان میں خلیفۃ اللہیت جزئیہ کے جزئی مظاہرے دکھانے والی بنی۔ یہ حقیقت روح جوہری کی ہر روح کیفیتی کی نہیں ہے جسکو روح حیوانی یہ معنی روح بخیری بھی کہتے ہیں۔

احوالِ یاسوتِ روحی

(۱) روح ذاتاً مجرد ہے یعنی مادہ اور مادیات سے پاک و صاف لیکن تعلقاً مجرد نہیں ہے بلکہ لوث ہے اس لئے کہ لوث مادہ اور مادیات سے تعلق بستگی کرتی ہے۔ روح اپنی کلی حیثیت میں مادہ کلی اور جسم کلی سے تعلق بستہ بنتی ہے یہ منشأ الہی اور یہ حکم الہی اور جزئی حیثیت میں اپنی جزئی شاخوں کے ذریعے جزئی مادوں اور مادیاتوں سے جو مادہ کلی اور مادیات کلی سے تعلق شاخیں ہیں اور ارواح جزئی کی مانند ہے شمار ہیں۔ روح جزئی ہی حیثیت میں جزئی اجسام و جسمانیات سے بھی تعلق بستگی کرتی ہے۔ روح کا یہ تعلق تدبیری ہے تکلیفی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے محل تعلق میں مستحکم اور مقیم ہو جاتی ہو اور اس کی مادی چار دیواریوں میں محصور پڑی قیدی مزدور کا کام کرتی رہتی ہو بلکہ ایسا ہے کہ اپنے مقام میں رہ کر اپنے شعور و ادراک کے ذریعے اپنے محل تعلق کی مشین چلاتی رہتی ہے۔ روح اس تعلق کو توڑتی بھی رہتی ہے جیسا کہ جوڑتی رہتی ہے جوڑ میں زندگی ہے توڑ میں موت۔ لیکن کسی کی زندگی اور کسی کی موت نہ روح کی زندگی نہ روح کی موت۔ روح زندہ ضرور ہے مگر اس تعلق کے ذریعے نہیں بلکہ خود بخود اس رابطے کی مدد سے جو اس کو حضرت اویسیت کے ساتھ دے دیا ہے۔ روح مرنے سے بھی نہیں کیونکہ وہ صاحبِ حیات نہیں ہے بلکہ خود حیات ہے۔ جسم ہی کی زندگی جسم ہی کی موت جسم ہی جیتا ہے جسم ہی مرنے سے

موجود تعلق مادی کے سبب قائم رہ نقصان بھی دکھاتی ہے یا فائدہ نقصان سے بالاتر رہتی ہے۔ فائدہ نقصان سے بالاتر نہیں رہتی ہے بلکہ اس کے چکر میں سستی ہے اس چکر میں فائدہ اور نقصان دونوں اٹھاتی ہے یا صرف فائدہ یا صرف نقصان۔ دونوں اٹھاتی ہے۔ کب فائدہ کب نقصان کیونکر فائدہ کیوں کر نقصان کیا فائدہ کیا نقصان۔ پورا فائدہ و نقصان تو محل تعلق سے تعلق ٹوٹنے کے بعد۔ لیکن ادھر اور فائدہ و نقصان تعلق کے زمانے میں بھی پہونچتا رہتا ہے۔ فائدہ اس ڈھنگ پر پہونچتا ہے کہ پھر تو ازن کے ساتھ محل تعلق اور اپنی ذات دونوں پر رہتی ہے اور دونوں کے حقوق و فرائض ادا ہوتے رہیں۔ نقصان اس ڈھنگ پر پہونچتا ہے کہ محل تعلق میں اتنی ڈوب ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی ذات کے حقوق و فرائض اشیاء فراموشی بن جائیں۔ فائدہ یہ ہے کہ محل تعلق سے جو کہ مادہ ہے یا مادی اور جسم ہے یا جسمانی روحانی معرفت حاصل کرتی ہے اور نئی کیفیت پیدا کر لیتی ہے گویا اس کے علم و حال میں بڑھو تری ہوتی ہے پھر فائدہ یہ ہے کہ ربوبیت کا ایک کام انجام دینے سے اپنی (ظلی) ربوبیت میں اضافہ کرتی ہے اور ربوبیت اعلیٰ سے تشبہ بہرہ رکھتی ہے پھر گنتا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک منشاء ربوبی کو پورا کر کے عیدیت کا حق ادا کرتی ہے اور اس خدمت کے صلے میں مالک کی طرف سے صلے پاتی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ محل تعلق یعنی مادہ مادیاتی اور جسم و جسمانیات کی کثافتیں بھی اپنے اندر منعکس کر لیتی ہے اور اس سے مادی اور جسمانی آلائشیں اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ ان کثافتوں اور آلائشوں کے سبب فطری لطافت و زراعت کھو بیٹھتی ہے انابت و رجوعیت الی اللہ کو کمزور کر دیتی ہے اس سے علویت و ربانیت کو متزلزل بنا لیتی ہے۔ رابطہ الہی کو مضعی کر لیتا ہی نفسانیت کا سامان ہے پس نفسانیت کو بھی مجبور دے دیتی ہے۔ یہاں سے اس کے فرائض دو گونہ ہو جاتے ہیں ایک فرض حفاظت محل تعلق کا دوسرا فرض خود کو اذیت و منزہ و ملطف اور علوی و ربانی بنانے کا۔ فرض کی یہ دو گونگی اس کے لئے غلابی شمشک بن جاتی ہے اس غریب کا یہ حال ہو جاتا ہے ع کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

اس عذاب کو ثواب سے بدلنے کی مہم بھی اس کے سرکڑتی ہے اس کے اپنے فطری تقاضا سے کہی پڑتی ہے اور حضرت الوہیت کی عنایت خاصہ سے الہی دی جاتی ہے۔ اس مہم کے سلسلے میں اس کو ریاضت و مجاہدہ میں بھی گھسنا پڑتا ہے۔ اس مہم تکلیفی میں جو دشواریاں پڑتی ہیں اور گزائیاں پہنچتی ہیں ان سے بعض روحيں عمدہ برا ہو لیتی ہیں اور محکم کو کامیابی سے سرکڑ لیتی ہیں وہ نجات یافتہ بن جاتی ہیں اور نجات یافتوں میں کچھ ایسی بھی نکلی آتی ہیں جو اس منفی ماحصل کے ساتھ مثبت ماحصل پر بھی ماتھ مار چھٹی ہیں یعنی خلیفہ الملہیت کا منصب جلیل اڑا لیتی ہیں اور کائنات میں شہزادیاں بن جاتی ہیں اور مشیت الہی کی دست و بازو ہو جاتی ہیں وذلک ہوا الفوز العظیم۔ بعض روحيں عمدہ برا نہیں ہوتیں اور مہم کو چوٹ کر لیتی ہیں اور اس بد بختی کے سبب ہلاک ہو جاتی ہیں۔

(۴) تعلق مادی کے ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کا دم چھلا بھی سمجھے لگ جاتا ہے۔ تعلق مادی کے زمانے ہی سے محاسبہ فطری شروع ہو جاتا ہے اور اپنے قدرتی تاثرات کے ساتھ جزو زندگی بنا ہوا قائم اور جاری رہتا ہے۔ اس دور میں ایسا اوقات محسوس و نمایاں نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا جاتا ہے اور قوی و شدید نہیں ہوتا اس لئے اس سے بے پردہانی بھی برتی جاتی ہے۔ تعلق مادی ٹوٹ جانے کے بعد

محاسبہ اپنی پوری شدت اور کامل وضاحت کے رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے تب کوئی ہے جو اس کا انکار کر سکے تب تو وہ اپنے کو مع اپنے تاثرات کے چار و ناچار منوالیتا ہے۔ مبارک ہے وہ روح جو اس گرفت مہلک سے اپنا دامن بچالے جائے اور مبارک ترین ہے وہ روح جو دامن ہی نہ بچالے جائے بلکہ خوشنودی و تقریب کی برکتیں بھی ساتھ اڑالے جائے۔ (۱۱) روح کے افعال وہی ہیں جو حضرت الوہیت کے ہیں۔

افعالیات روحی

یہ بات قدرتی سی ہے۔ روح کیا چیز ہے، روح جیسا کہ بتایا جا چکا ہے خلیفہ اللہ ہے۔ پس قدرتا اس کے افعال وہی ہوں گے جو حضرت اللہ کے ہیں جیسا کہ اس کے اوصاف و شیونات وہی ہوں گے جو حضرت الوہیت کے ہیں۔ البتہ کچھ افعال روحی ایسے بھی ہیں جو افعال الہی سے الگ ہیں اور وہ نتیجہ ہیں روح کی

شیان مخلوقیت کا۔ یہ افعال زائد مثلاً یہ ہیں تعبد (عبادت کرنا) استغاثت (مدد مانگنا) جہاں للہ تعالیٰ کے لئے کوشش کرنا) سعی للارتقا (ترقی کی کوشش کرنا)۔ پہلی قسم کے افعال روحی افعال فطری و نزوی ہوتے ہیں جن میں روح کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ نہ ان سے پیچھا چھوڑانے پر کبھی چھوٹ سکتا ہے۔ اسی لئے وہ محاسبہ و مجازات سے قاصر ہیں۔ نہ ان کا حساب و کتاب نہ ان پر جزا و سزا۔ دوسری قسم کے افعال روحی کسی اختیار پر ہیں وہ اختیار سے کئے جاسکتے ہیں اور اختیار سے چھوڑے بھی جاسکتے ہیں یہ افعال روحی قانون محاسبہ و مجازات سے جکڑے ہوتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے ان پر جزا و سزا ہوتی ہے۔ انھیں افعال کے لئے قانون ہدایت بھی تیار جاتا ہے اور اس کی اتباع کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس قانون کا صحیفہ جامعہ قرآن ہے۔

روح کو مذکورہ حقیقت اور ہیئت کے ساتھ مانو اور اس کے نور و فلاح کا پورا راستہ تجویز الہی کی رو سے مقرر ہے اس کو اور صرف اسی کو اختیار کر پھر اس راستے پر قانون الہی کے اشاروں کے ماتحت چلنا لازمی ٹھہرتا ہے تاکہ فائز بن سکے و غاسر نہ ہو سکے۔ عذاب سے بچ سکے و ثواب کو پٹ سکے۔ حیات مادی میں خلیفہ اللہیت کے منصب جلیلہ پر قابض ہو سکے حیات روحی میں نعمت قربت پر قبضہ کر سکے۔

مادّیات

حَقَائِقِ مَادّی (۱) کائناتِ خلقی میں مادّہ کا دوسرا درجہ ہے جیسا کہ روح کا پہلا درجہ ہے۔ مادّی بھی ذات الہی سے ہی برآمد ہوا جیسا کہ روح ذات الہی سے برآمد ہوئی۔ البتہ مادّہ صفت قدرت کے واسطے سے برآمد ہوا جبکہ روح صفت حیات کے واسطے سے برآمد ہوئی۔ اسی لئے مادّہ بے شعور رہا جیسا کہ قدرت بے شعور ہے مگر مکمل بے شعور نہیں، کیونکہ قدرت مکمل بے شعور نہیں بلکہ نیم بے شعور جیسا کہ قدرت نیم بے شعور ہے۔

نیم بے شعور اس معنی میں کہ شعور ہے تو مگر دبا ہوا ہے ابھر اٹھتا ہے جیسے خواب کی بے شعوری جو مکمل بے شعوری نہیں ہے، نیم بے شعوری ہے۔ قدرت بے شعور یوں ہے کہ شعور کا سرچشمہ صفات الہی میں ایک ہی ہے اور وہ صفت حیات ہے۔ مکمل بے شعور کیوں نہیں ہے اس لئے کہ صفت حیات سے باطلاق رہنے کی وجہ سے شعور حیات کا کچھ پر تو ضروری اثر اسکی ہے تب نیم باشعوری بھی ضروری ہے جیسا کہ نیم بے شعوری ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ قدرت کی طرح جو اس کا اخذ ہے مادہ بھی نیم بے شعور نیم باشعور ہے۔ روح کو مادہ کے مقابلے میں ایک تفصیلاًست بھی ہے کہ روح مکمل باشعور ہے جیسا کہ مادہ صرف نیم باشعور ہے۔

(۲) مادہ مادی عالم کی علت مادی ہے جیسا کہ روح علت آلی ہے۔ حضرت الوہیت نے مادے کو بیشک بے واسطہ پیدا کیا یعنی کسی مخلوق کے واسطہ کو بیچ میں نہ رکھا، مادی عالم کو مادے کے واسطہ ہی سے پیدا کیا جیسا کہ روح کو بے واسطہ یعنی بے واسطہ مخلوق پیدا کیا مگر روحانی عالم کو روح کے واسطہ ہی سے پیدا کیا۔ تب حضرت الوہیت کے بعد مادہ بھی مبدع خلقت ہے اور ایک عظیم ترین مبدع خلقت ہے اور اس لئے ایک عظیم ترین مخزن حکمت اور معدن منفعت بھی ہے اگرچہ روح سے گھٹ کر ہے باقی پوری مادی مخلوقات میں تو سب سے بڑھ کر ہے۔ پس روح کی طرح مادہ کو بھی ایک عظیم ترین حیثیت سے تسلیم کرو اور اس کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ پہچانتے اور برتتے کی کوشش کرتے رہو۔

(۳) مادہ روح سے وابستہ کیا گیا اور روح کا معمول بنایا گیا جیسے قدیل روہ نشی سے پھول خوشبو سے یا مملکت حکومت سے وابستہ کئے جاتے ہیں اور معمول بنائے جاتے ہیں۔ (۴) مادہ نسبت روح کے زیادہ کثیف تھا۔ اور یہ اس لئے کہ مادہ کا بے صفت قدرت ہے جو بہ نسبت صفت حیات کے زیادہ کثافت رکھتی ہے کیونکہ قدرت جامعہ ہے حیات متحرک ہے قدرت منفصل چیز ہے حیات ذال ہے چیز ہے۔ دوسرے اس لئے بھی کہ روح اپنی خلقت میں ایک صفت حیات ہی کو درمیان رکھتی ہے مادہ اپنی خلقت میں صفت حیات

کے علاوہ صفت قدرت کو بھی درمیان رکھتا ہے۔ ایک درمیانی کے مقابلے میں دودو درمیانی زیادہ کثافت لاسکتے ہیں۔ پھر بھی اپنی بساطت کی حالت میں اس قابل نہیں کہ جسمانی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں اور پھر بھی جسم کے مقابلے میں اتنا لطیف نہ اگر وہ دکھائی دے یا نہ تو بڑے بڑے عارفوں کو بھی اس پر شروع شروع شروع روح کا دھوکا ضرور ہو جائے گا اور چھوٹے چھوٹے عارفوں کو حضرت الوہیت کا بھی دھوکا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے بہت عارفوں کی تو عہد پرواز بھی یہی حضرت مادہ ہیں جن تک پہنچ کر بلکہ جن کی تجلیوں کو پہنچ کر خود کو عارف باللہ واصل الی اللہ فانی فی اللہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور تجلیات مادی کو تجلیات الہی مان کر رقص افغانہ کرنے لگتے ہیں گویا اس آیت سچی عیاناً (میں نے رب کو کھلم کھلا دیکھ لیا)۔ کیا عجب ہے کہ تجلی طور بھی یہی حقیقت رکھتی ہو اور شعلہ زمین بھی اسی نہیں ہے ہو۔ اسی لئے کہتے پتے کی بات بعض کامل الفہم عارفوں نے کوئی ہرچہ دریدہ دیدار و درشنیدہ آید اور اخیر حق تصور باید کرد۔

(۵) مادہ اپنی اولین بسیطی حالت میں لا محذور و پھیلاؤ رکھتا ہے اور یہ صورت خلا دکھائی دیتا ہے اور خلا کا وہم پیدا کرتا ہے۔ مادہ اس حالت میں لامتناہی صلاحیت بھی رکھتا ہے اجسام اور اشکال اختیار کرنے کی اور جسمانی اور شکی اثرات نمودار کرنے کی جن کو کسی حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ آج تک محدود ہو سکے ہیں نہ بھی محدود ہوں گے۔

(۶) مادہ ہی اپنی اولین بسیطی حالت میں عرش ہے جو کہ نامحدود پھیلا ہوا ہے اور زمین آسمان اور سیاروں کو اپنے لا محدود بازوؤں میں لپیٹے ہوا ہے۔ حضرت الوہیت عرش کے نام سے مادہ ہی پر اس کی اولین بسیطی حالت میں مستوی اور ستوی ہوتی جب اس نے چاہا کہ مادی تخلیقات کی رحمن شروع کرے اور ہنگامہ کائنات کو کھڑا کر دے اس حیثیت سے کہ وہی اس کا کارخانہ خلقت بھی ہے اور وہی اس کا تخت گاہ حکومت بھی ہے جس کی وسعت وسعت قدرت کا پورا ساتھ دے سکتی ہے جہاں تک مادی تخلیق کا معاملہ متعلق ہے جس کی جہالت استعلائی حکومت ربی کے دوش بدوش چلی سکتی ہے جہاں تک مملکت مادی کا مسئلہ وابستہ ہے۔ پھر جب خود بدولت حضرت الوہیت ہی

اس پر جلوہ گزین ہو گئی تو روحیں کیا مجال رکھتی تھیں کہ اس کے گرد طوافانہ منڈلاقی نہ پھریں پس روحیں بھی جو مالک کی اصل میں طواف مادوں میں مشغول ہو گئیں۔

مادہ بھی اپنی پہلی نشو و نما کی حالت میں جبکہ فلسفہ طبیعی نے اشیر کہا ہے کہ کسی ہے جو عرش ہی کی نشو و نما یافتہ صورت ہے۔ اور عرش ہی کے برابر وسعت یعنی وسعت لا محدود رکھتی ہے۔ اگر ذات حضرت الوہیت سے پیچھے اترے تو ذات اعلیٰ و والا کے بعد پہلے عرش پر ہے گا پھر کسی۔ اگر نیچے عالم ارضی سے ذات اعلیٰ و والا کی طرف چلتے تو پہلے کسی پڑیگی پھر عرش۔

مادہ و مومنہ کی اولین نشو و نما کی شکل اشیر ہے اور آخری شکل انسان اسی لئے مادی دنیا میں وسعت سب سے زیادہ اشیر میں ہے اور صلاحیت سب سے زیادہ انسان میں۔ مادہ ہی اسی کی حیثیت میں ان چار بڑی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ عرش، کسی، سما، ارض پہلی تین قسمیں وسعت اور صلاحیت دونوں لحاظ سے بہت بڑی ہیں اتنی بڑی کہ ان کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ارض وسعت کے لحاظ سے تو کچھ بھی بڑی نہیں ہے بہت چھوٹی ہے مگر صلاحیت کے لحاظ سے بڑی اور بہت بڑی ہے یہاں تک کہ عرش سے چشمک کرتی۔ پر مادہ سما دائرے میں سات بڑے حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ان حصوں میں کا ایک حصہ وہ ہے جو زمین کے نزدیک ہے اور ہی مناسبت سے اس کو سما و تہا (نزدیک والا آسمان) کہا گیا۔ اسی طرح زمین کو بھی سات طبقوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسرے کو آلف بھی زمین کی طرح مادہ ہی صورت میں اور بڑی بڑی اہمیتیں رکھتے ہیں جن کی نہ تعداد معلوم ہے نہ اہمیتوں ہی کا پورا انکشاف ہوا ہے صرف چند ہیں جن کی اہمیتوں کا ایک حصہ منکشف ہوا ہے اور کئی حصے ہنوز پردہ غیب میں ہیں۔ ان میں سے یہ سات زیادہ مشہور ہیں چاند، سورج، مشتری، زہرہ، مریخ عطارد، زحل۔ اور عرش تک صرف مادہ کہلاتا ہے اس کے بعد جسم کہلاتا ہے لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس نے نشو و نما کی حالت اختیار کر لی اور بسطت سے نکل کر ترکیب کی حالت میں آ گیا۔

احوالیات مادی

دو مادہ شریعی حالت میں بسیط محض رہتا ہے پھر ترکیب اختیار کر لیتا ہے اور حالت جسم میں آجاتا ہے پہلے لطیف جسم اختیار کرتا ہے پھر کثیف جسم اختیار کرتا ہے اور لطیف جسم اور کثیف جسم کی دو قسم میں منقسم ہو جاتا ہے پہلے اشریتا ہے پھر غازی بنتا ہے پھر کوکب بنتا ہے پھر عنصر بسیط بنتا ہے پھر عنصر مرکب بنتا ہے پھر غیر نامی جسم عنصری بنتا ہے اور جادو کہلاتا ہے پھر غیر متحرک نامی جسم عنصری بنتا ہے اور نبات کہلاتا ہے پھر متحرک غیر درک نامی جسم عنصری بنتا ہے اور حیوان کہلاتا ہے پھر درک جسم عنصری بنتا ہے اور انسان کہلاتا ہے۔

(۲) مادہ ان تغیرات و انقلابات کو خود بخود نہیں اختیار کرتا بلکہ ارادہ الہی اور عمل روحی کی تحریک سے اختیار کرتا ہے۔ صلاحیت اس کی اپنی ہے جو قدرت الہی کی صلاحیت نابالیدہ کا عکس ہے صلاحیت بالیدہ کی صورت میں ارادہ ذات حضرت اویہیت کا ہے عمل روح کا ہے۔

(۳) مادہ بھی ارتقائی اور تکمیلی ہے ترقی کرتا ہے اور تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ترقی کی پہلی منزل میں روح بنتا ہے دوسری منزل میں صفت قدرت کا سہارا لیتے ہوئے صفت حیات بنتا ہے تیسری منزل میں ذات ربی میں داخل ہو جاتا ہے اور حالت ادغام و اندماج اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مادہ کا ارتقائی سفر ہے۔ پھر تنزلی سفر اختیار کرتا ہے اور وہیں پہنچ جاتا ہے وہیں بدو جہاں سے جلاتھا یعنی مادہ بن جاتا ہے۔

مادہ کا یہ ارتقا فوقانی ارتقا ہے۔ اس کے علاوہ تحتانی ارتقا بھی رکھتا ہے۔ تحتانی ارتقا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے انسان تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں ارتقائی حرکتیں متحد الزماں مختلف سمت ہوتی ہیں دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے سمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تنزلی حرکتیں بھی دو ہیں فوقانی اور تحتانی۔ فوقانی تنزل وہ ہے جو انسان کی تحلیل سے شروع ہو کر مادہ بسیط ختم ہوتا ہے۔ تحتانی تنزل وہ ہے جو صفت قدرت سے چل کر مادہ بسیط ختم ہوتا ہے۔

حقائق دہری

دہر (زمانہ) کائنات کی تین بنیادوں میں سے ایک ہے۔
 دہر سما کی طرح مادی نہیں ہے نہ روحی ہی ہے۔ دہر مادی ہو
 ہی نہیں رکھتا اس لئے حقیقی موجودات سے ماخوذ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پس نہ مادہ سے
 نکلا ہے نہ روح سے نہ عین حضرت الوہیت ہی سے۔ صرف اعتباری وجود رکھتا ہے
 اور اعتباری مشیت سے پیدا ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ مشیت الہی نہ تھی اور ہوئی۔ ہو کر تعین
 پذیر ہوئی تعین کے ساتھ تسلسل بھی آیا۔ مشیت الہی ذی تعین بھی ہوئی مسلسل بھی
 ہوئی۔ مشیت کا یہی تعین اور تسلسل مخلوق کی نسبت الے المشیت کے لحاظ کے
 ساتھ دہر کہلایا۔ تعین اور تسلسل اعتباری ہے۔ نسبت اعتباری ہے۔ جو چیز
 اعتباریات سے پیدا ہے وہ لازماً اعتباری ہے۔ دہر (زمانہ) تین طرح سے
 اعتباری ٹکڑوں میں لٹا ہوا ہے۔ پہلا ٹکڑا جو جسمانی خلقت کے شرع سے پہلے
 گذر ازل کہلاتا ہے۔ آخری ٹکڑا جو جسمانی خلقت کے خاتمے کے بعد ہوگا
 ابد کہلاتا ہے۔ درمیانی ٹکڑا جن 'راقت' مدت کہلاتا ہے۔ نظام شمسی کا
 پیدا کیا ہوا ٹکڑا عالم یعنی 'دن' ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، الف کہلانے لگا۔
 ازل و ابد میں شمسی زمانوں کے حسابوں کا شمار پر بھی گذر نہیں۔ وہ ایام اللہ میں ان کے
 حسابات انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔

جسمانیات

حقائق جسمانی

دہر جسم مادہ ہی کا بچہ ہے، مادہ ہی کی نشو و نما ہے اور
 ترکیبی کیفیت۔ مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مستقل ہے اور
 مرکب دنیا کے لئے حد سے زیادہ ہے۔ مکان مٹی پتھر لکڑی لوہا انہیں عناصر کا مرکب
 ہے، لیکن پرستار ترکیب انسان کے لئے جو مکان کا قیدی بن چکا ہے مکان کی اہمیت

جتنی ہے وہ معلوم ہے۔ مادہ کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی غیریہ اہمیت کے ساتھ ساتھ تسلیم کرو اور اس کی اہمیتوں کو پچانو اور برقرار رکھو۔ جس طرح مادہ کی اہمیت یوں ہے کہ مادہ نہ ہوتا تو روح بیکار رہتی اسی طرح جسم کی اہمیت یوں ہے کہ جسم نہ ہوتا تو مادہ بے نتیجہ تھا۔

(۸) جسم دو قسم کا ہوتا ہے بسیط اور مرکب، بسیط وہ جو اپنے اندر کوئی جسم نہیں رکھتا مرکب وہ جو کوئی جسم رکھتا ہے۔ جسم اشیری اور غفیری کی دو قسمیں رکھتا ہے اشیری جسم جس کو مثالی جسم بھی کہہ دیا گیا ہے وہ ہے جو اشیریت محض کے درجے میں تیار ہو جاتا ہے اور اتنا لطیف ہوتا ہے کہ غفیری آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتیں صرف اشیری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور غفیری اس وقت دیکھ سکتی ہیں جب اشیریت ان میں حلول کر جائے۔ اشیری جسم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غازیاتی جو گری اور طین کا خزانہ ہے اسی غازیاتی جسم کا ایک نمونہ جہنم ہے دوسرا نورانی۔ اسی نورانی جسم کا ایک نمونہ جنت ہے۔ جنت اور جہنم چونکہ اشیری ہیں اسی لئے غفیری آنکھیں انھیں نہیں دیکھتیں جس طرح خود اشیری غفیری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ غفیری آنکھیں انھیں دیکھتی ہیں جنھوں نے اشیری نگاہ پیدا کر لیا ہے۔

(۹) غفیری جسمانی دنیا میں سب سے اہم جسم سیارے ہیں دوسرے کو اکب کے ساتھ اور ان میں اہم ترین جسم زمین ہے انسانی نقطہ نظر سے انسانی قیام گاہ اور انسانیت کا گوارہ بننے کی وجہ سے۔ اشیری جسمانی دنیا میں سب سے اہم جسم ملائکہ ہیں پھر سموات ہیں پھر جنت اور جہنم ہیں۔ اجنبہ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہیں اور کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔

(۱۰) جسم روح کا معمول ہے اور اسی کے زیر حفاظت محفوظ احوالات جسمانی

سے مشیت الہی اور ربوبیت الہی کے بھی ماتحت ہے اور یوں علت و معلول اور محرک و المحرکات مشیت الہی اور ربوبیت الہی بھی ہے وہ نہ ہو تو بے چاری روح خود کس شمار و قطار میں ہے اور اس کا ارادہ اور محسوس کس شمار و قطار میں ہے۔

اگر آگ جلاتی ہے ہوا طراوت بخشتی ہے پانی سیرابی پہنچاتا ہے روشنی اجالتی ہے مٹی اگاتی ہے تو یہ سب کچھ ان روحوں کی تحریک سے ہوتا ہے جو ان جسموں پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ روحوں ہی پر مبنی ان کی فطرتوں کو ابھارتی ہیں اور ان سے کام لیتی ہیں۔ فطرت بھی عمل کرتی ہے مگر فطرت کا عمل محرکات نہیں ہے محرکات ہی کے کار عمل صرف رُوح کا ہے۔

(۲) جسم عموماً تو مطابق فطرت ہی کام کرتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی خلاف فطرت کام بھی کر بیٹھتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب رُوح اپنی تحریک عادی کو بھینچ لیتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب مشیت الہی اپنی تحریک عادی کو بھینچ لیتی ہے اور کوئی نئی خصوصیت جاری فرما دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی اس لئے ہوتا ہے کہ مشیت الہی ایک خاص حکمت الہی اور خاص دستور الہی کے ماتحت اپنی اصلیت الاصلیات کو نمایاں کرنا چاہتی ہے اور یہ جتنا ناچاہتی ہے کہ عالم کی نظر ہر کنسی بات میں ہو درحقیقت صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں یہ اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ فطرت کی عاملیت مسلسل اور تاثیر مل کو دیکھتے دیکھتے انسان مشیت الہی کی عاملیت حقیقی کو فراموش کر بیٹھے اور اس کے بقیدگی اور روگردانی کرے اور یوں راہ سعادت سے بھٹک جائے۔ اسی صورت کو خرق عادت کہا گیا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مشیت الہی نظام عادی میں کوئی انقلاب چاہتی ہے خواہ کئی انقلاب جس کو قیامت یا نمونہ قیامت کہا گیا ہے خواہ جوئی انقلاب جس کو کبھی آفت سے تعبیر کیا گیا ہے اور کبھی حکمت ماورائے نام سے پکالا گیا ہے۔

ملکیات

حقائق ملائکی (۱) ملائکہ پر مبنی ایمان ملائکہ جیسا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ ملائکہ پر مبنی ایمان لاؤ ضروری ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے اس لئے کہ ملائکہ آلات الہی ہیں افعال الہی کے لئے مخلوقات الہی ہیں یعنی مشیت الہی یوں قائم ہے کہ ذات حضرت الوہیت مخلوقات الہی میں اپنے تمام ربوبیتی اور تدبیری کام ملائکہ کے

ذریعے ہی انجام دیتی ہے اس۔ یہ ملائکہ آلات الہی کہلا سکتے ہیں۔ ملائکہ سے انکار کرنا آلات الہی سے انکار کرنے اور نظام الہی سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ ملائکہ مادہ اور روح کے ترکیبی نتیجے ہیں۔ مادہ اور روح مل کر مرکب ہوئے تو ملائکہ پیدا ہوئے۔ جو مادہ ملائکہ کے خمیر کے کام آیا جس سے ملائکہ کے قالب تیار ہوئے وہ نورانی شاخ کا مادہ ہے جبکہ کو اکب کا مادہ خمیری، غازیاتی شاخ کا مادہ ہے۔ ملائکہ کے مواد جسمانی مادہ کلی کی شاخیں ہیں جن کو انوار کہا جاتا ہے ملائکہ کی ارواح روح کلی کی شاخیں ہیں۔ ملائکہ کے اجسام نوری اجسام ہیں اس لئے انتہائی تیز رو، انتہائی تیز عمل، انتہائی تیز اثر ہیں۔ ملائکہ کی رو میں روح کلی کی شاخیں ہیں۔

(۲) ملائکہ تدبیر الہی کے ماتحت منتظم کائنات مقرر کئے گئے مقرر ضابطہ انتظام کے ساتھ جسکی کامل نگہداشت کے ساتھ ملائکہ انتظام کائنات میں مشغول ہیں بغیر اونے بے پروائی کے اور بغیر روگردانی کے۔ ملائکہ استعداد نفسانیت سے اور صلاحیت عصیانیت سے بالکل خالی رکھے گئے اور اس لئے عصیان و عدوان سے بالکل پاک رہتے ہیں البتہ ایک خصوصی حکمت الہی کے ماتحت جو یہ تھی کہ انسان کی حیثیت.... افضلیت و ارفع اور مبرک ہے اور ملائکہ کی محصومیت و برتری بنی انسان کے احساس کمتری کی کاسبب نہ بن جائے۔ نمونے کے طور پر دہلکوں کو جذبہ نفسانیت دے کر اور عالم انسانی میں معرض امتحان میں لاکر عصیان آلود دکھا دیا گیا۔ یہ دو ملک، ہاروت، ماروت کے نام سے موسوم ہیں جو بابل آتارے گئے جو حکمت انسانی کا پہلا بللہ الاحرام اور مرکز اہتمام تھا۔

احوالیات ملائکہ (۱) ملائکہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں دو گروہ نہایت اہم ہیں عرشین اور ارضین عرش والے اور زمین والے عرشین عرش یعنی مادہ کلی کی خدمت پر مامور ہیں۔ ارضین ارض یعنی زمین کی خدمت پر مقرر ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں بہت سے دوسرے گروہ ہیں۔ ان درمیانی گروہوں میں سے دو گروہ وہ ہیں جو جنت اور جہنم پر مامور ہیں۔ (۲) ملائکہ ارضی کا ایک گروہ انسانی انتظام کے لئے مخصوص ہے۔ اسی گروہ کی ایک شاخ

وہ ہے جو رجال الغیب کے نام سے مشہور ہے اسی شلخ کا ایک فرزند عظیم خضر کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہی گروہ مقدس رڑائیوں میں مقدسین کی مدد کے لئے شرکت کرتا ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔

(۴۴) ملائکہ سمائی ہوں خواہ راضی غفیری نگاہ سے او جھل رہتے ہیں۔ البتہ اگر وہ خود چاہیں تو رُو در رُو ہو سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جنہیں اشیر کی نگاہ متال ہے خواہ مجاہدہ و ریاضت روحانی کے ذریعے خواہ فطری استعداد اشیریت کے واسطے سے ان کا مشاہدہ بطور معاملہ روزمرہ کے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کتنے قیمتی ہیں یہ لوگ کثیر اللہ احساں اللہ۔

سمائیات (فضائیات و مکانیات)

حقائِقِیَاتِ سَمَائِی سما۔ فضا کا دروسہ اُسام ہے۔ سمار لا محدود ہے۔ سما نانو خلا ہے۔ خلا محال ہے۔ جس کو تم غلطی سے خلا سمجھتے ہو غلط نہیں ہے بلکہ ہے یعنی بھری ہوئی جگہ۔ بھرنے والی چیز چونکہ اتنی لطیف ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں جا سکتا اس لئے سما خلا دکھائی دیتا ہے۔ بھرنے والی چیز کیا ہے۔ اشیر ہمیں کہیں اشیر ہو اکی شکل میں کبھی ہے۔ سما۔ مادہ ہی کی ایک شکل ہے جو اشیر سے طیار ہوتی ہے یعنی سما ماوی ہے۔ اسمکان کا تخیل غلط ہے۔ سما مکان ہے۔ اور سما لا محدود ہے، ایس مکان لا محدود ہے۔ تب لا مکان کیسا۔ سما ہی کے ٹکڑے، سموت و افلاک ہیں، افلاک چھوٹے سے سموت بڑے حصے۔ کو اکب سما ہی میں تیر رہے ہیں۔ سما طبقوں میں بنا ہوا ہے۔

احوالیاتِ سَمَائِی سما ساکن و ساکت نہیں ہے متحرک و متموج ہے۔ سما اشیر ہے، اشیر متحرک و متموج ہے۔ سما حضرت الوہیت کا سب سے بڑا نمودی نشان ہے اور حسی بران ہے جو حضرت الوہیت کی بے نہایتی کو پکار پکار جتا رہے اور دیکھے والوں کو وجد میں لاتا ہے۔ سما لامتناہی ہوتے ہوئے بھی حضرت الوہیت کے اندر ہی ہے۔ سما صرف امتداد۔ لامتناہی ہے استعداد لامتناہی نہیں ہے۔

حضرت اویہیت استعداد لامتناہی ہے۔ جب ہی تو بے امتداد ہوتے ہوئے بھی سہا جیسے لامتناہی امتداد کو اپنے اندر سے نکال کھڑا کیا۔ سوا قائم بالذات ہے مکانی حیثیت سے تب امکانی کائنات کے اندر وہ کسی ٹیک کا محتاج نہیں ہے نہ کسی سہارے کا حاجت مند ہے خود مظلوف ہے خود طرف، خود مکیں ہے خود مکان۔ اس میں ساری مکانی چیزیں قیام کوئی ہیں وہ کسی ٹیکس قیام نہیں کرتا۔۔۔ سمعش کے اندر فرو ہے مگر عرش مکان نہیں ہے عرش تو مادہ ہے اولین حالت میں جو مکان کی حیثیت نہیں رکھتا مکان کچھ نہ کچھ شخانت ہوتا ہے مادہ شخانت نہیں رکھتا صرف امتدادیت رکھتا ہے۔ سہا ہی وہ مکان بھی ہے جو زمان کے مابعد عالم امکان کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ سہا کا بھی اعتقاد رکھو۔

فلکیات

کو اکبیا

(۱) کو اکب کی عظمت اور کار آمدگی پر بھی اعتقاد رکھو اس حقیقت سے بھی کہ وہ عالم ارضی اور دنیوی انسان پر گہرا اثر رکھتے ہیں اور بار الہی انکی خدمت مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں اس فضا بطہ الہی فطری کے مطابق جو ان کی خدمتوں کے لئے نظم الہی و تدبیر الہی کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔

(۲) کو اکب مادہ ہی سے بنتے ہیں اس کی غازیاتی شاخ سے اور ارواح کو اکبی کی نگرانی میں حفظ الہی کے ماتحت قائم اور غایل رہتے ہیں۔

حقائقیات کو اکبی

(۱) کو اکب شمار و حساب سے باہر ہیں۔ لیکن ان میں کے مشہور سات جو سیارہ سبعہ کہلاتے ہیں مع بعض تو تحقیق سیاروں کے زیادہ اہم ہیں عالم ارضی کے لئے اور ان میں سے دو انتہائی اہم ہیں شمس اور قمر۔ شمس زندگی ارضی کا سرچشمہ ہے۔ قمر بایدرگی ارضی کا خزانہ ہے۔ ان دونوں کی معرفت اور معمولیت انسان کی بہتات زندگی میں سے ایک خاص اہم ہے اور اس لئے وہ عظیم بھی جو اس مہم کے لئے مددگار ہے یعنی علم الکو اکب جو علم الہیت کے نام سے شہرت رکھتا ہے علوم انسانی

احوالیات کو اکبی

میں خاص اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ علم الملائکہ - علم الارواح - علم المادہ - علم الاسیات علم الارض
علم الحیارات - علم النباتات - علم الحیوانات - علم الانسان خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

(۲) ہر کوکب عظیم اپنا ایک فلک رکھتا ہے جس میں وہ اپنے کو اکب توابع کے ساتھ حرکت
جوہانی کرتا ہے اور اپنا عمل و دخل صادر کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ کوکب ارضی
اپنا ایک فلک خاص رکھتا ہے جس میں سیاری و دلدی کرتا رہتا ہے۔ جو ابوالکواکب سے
سے جدا ہوا اور ایک مدت تک تو پر کائنات آتش بنا ہوا صرف دکھتا اور بھڑکتا رہا لیکن ایک مدت بعد
سطح سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور ٹھنڈا ہو گیا اور اس وقت اس قابل بنا کہ روئیدگیوں اور
زندگیوں کو اپنے اوپر اجازت قیام دے۔ چنانچہ روئیدگیاں اور زندگیاں سر ہو آ رہی تھیں
اور اس سے یہ آتشیں دیرانہ بہاریں نگار خانہ بن گیا جس حیثیت میں آج ہماری نگاہیں سکو
دیکھتی ہیں اور وہ بد کرتی ہیں۔ اس انقلاب سے وہ روشنی سے فروغ و مہر ہو گیا مگر صرف
ذاتی روشنی سے اور اس کی جگہ مستعار روشنی سے حضرت شمس سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ
مستعار اس کو ملنے لگی اور اس روشنی سے اس کے قرار یافتہ مواید ثلاثہ (جہا و است
نباتات حیوانات) انہی ضروریات بقائی وار بھائی پورے ہو گئے۔ اس کی سطح ٹھنڈی
مگر قہر منور سوزاں اور بریاں ہے یعنی جلتا ہوا اور بھٹتا ہوا۔

عناصریات

حقائق عناصری (۱) عناصر پر بھی اعتقاد رکھو اس حیثیت سے کہ ان کا
کوکب کی طرح وہ بھی اساسیات عالم میں سے ہیں اور
اس حیثیت سے بھی کہ انہیں سے وہ عالم خاص تیار ہوتا ہے جو عالم مقصود ہے یعنی عالم
انسانی۔ عناصر کو اکب سے ہارات حقیر سمی مگر انسان کے واسطے سے نہ صرف یہ کہ حقیر
نہیں ہیں بلکہ کو اکب کے مقابلے میں عظیم و کبیر ہیں۔

(۲) عناصر چار ہیں، پانی، مٹی، ہوا، آگ۔ انہی تحقیق نے بیشک انہیں عناصر سے نکال دیا
کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ مرکب ثابت ہو گئے ہیں اور عناصر مرکب نہیں بسیط ہوتے ہیں۔

(۹۳)

پھر ان کی جگہ پر نئی تحقیق نے دوسرے عناصر ڈھونڈ نکالے ہیں جن کی تعداد پچاسوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر بھی جس خاص معنی میں یہ چاروں اساسیات عناصر کہے گئے تھے اس معنی میں آج بھی باقی ہیں۔ اس خاص معنی میں عنصر وہ ہے جو محسوس اجسام سے ترکیب یافتہ ہو اگرچہ غیر محسوس اجسام سے ہو۔ یہ چاروں چیزیں محسوس اجسام سے آج بھی مرکب نہیں ثابت کی جاسکتی ہیں۔ عناصر اربعہ میں سے دو ہوا اور آگ اپنی اصلی شانوں میں لطیف ترین مادیات میں سے ہیں اتنی لطیف کہ انھیں بلا تردد اشیری کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ وہ نظری نگاہوں سے دیکھے نہیں جاسکتے۔ دوسرے دو پانی اور مٹی البتہ بظاہر اشیری نہیں معلوم ہوتے لیکن ہونا چاہئے۔ کیا عجب کہ ہوں بھی جہاں کہیں اصلی شانوں میں پائے جاتے ہوں۔ اور اگر میری نگاہ اشیری پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو تو میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہیں بھی ایسے ہی۔ میری نگاہ اشیری نے انھیں شان اصلی میں دیکھا ہے اور اتنا ہی لطیف دیکھا ہے کہ ان کی اشیریت مجھ پر ذرا مشکوک نہیں رہی۔ اور اس نے مجھ پر یہ بھی ثابت کر دیا کہ نئی تحقیق کا انکار ان کی شان عنصر سے اس کی کم نظری ہی کا نتیجہ ہے۔

دس (۱۰) عناصر اربعہ سے مرکبات عنصری بھی بنتے ہیں اور وہ عموماً وہی ہیں جو مرکبات اربعہ اور موالید ثلاثہ (حیوانات نباتات حیوانات) کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات عنصری ہیں اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بجائے چاروں کے صرف ایک سے برآمد ہوتی ہیں۔ مثلاً اجنبہ (جنین) کہ وہ صرف آگ سے بنے ہیں یا کم سے کم آگ کے غالب ترین جزو سے بنے ہیں اور اس غلبے کی وجہ سے ان کی ماہیت ترکیبی کو خالص آتش کی کہہ دیا گیا ہے۔ انسان انھیں مرکبات اربعہ عنصری مخلوقات میں سے ہے جس میں چاروں عنصر شریک ہیں اور ہو سکتا ہے بلکہ ہے کہ ان پرانے عناصر اربعہ کے ساتھ ساتھ تو تحقیق نئے عناصر بھی شامل ہیں۔

موالید نبات (حیوان)

(۱) موالید ثلاثہ پر بھی اعتقاد رکھو اس معنی میں کہ نباتات کا رآمد چیزیں ہیں انسان کے لئے مخصوص مادیات ہیں

حقیقات موالیدی

انسان جو اب تصویر میں آتا ہے اور جو بعد کو بنا۔ ہرگز نہیں۔ البتہ اس میں انسانیت کا بیج داخل ہو چکا تھا جو پلپ رہا تھا اور اپنے بالیدہ و سربر آوردہ ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ صورتی ہی لحاظ سے نہیں معنوی لحاظ سے بھی۔ معنوی لحاظ سے یہ بیج کیا تھا۔ الہام الہی جو اس پر ٹھہر ٹھہر کر اتر رہا تھا۔ پھر کب انسان بنا؟ تب ہی تو جب کہ اس نے درختِ حکمت کا پھل کھایا اور اس سے اس کی کتافتہ حیوانی عقل چمک اٹھی۔ پھر پریشان ہوا، پھر احساسِ غلطی کیا، پھر رویا اور گرگڑایا اور مدد مانگی۔ پھر جو مدد آئی اس کو محسوس کیا اور اس کی رشتہ میں آگے بڑھا۔ اور کیا یہ سب کچھ تربیتِ ربی ہی کے سہارے سے نہیں ہوا۔

حقیات

حقائق حقی (۱) جنوں پر اعتقاد رکھو اور اس نظر سے اعتقاد رکھو کہ انسانی زندگی میں ان کو دخلِ عظیم حاصل ہے اتنا ہی دخلِ عظیم جتنا ملائکہ کو حاصل ہے۔ فرق صرف نوعیت کا ہے۔ ملائکہ کا دخلِ تعمیری ہدایتی اور امدادی ہے۔ اجنبہ کا دخلِ تخریبی ضلالتی اور فسادی ہے۔ ملائکہ انسان کو بناتے ہیں ہدایت کرتے ہیں مدد دیتے ہیں۔ اجنبہ انسان کو بگاڑتے ہیں گمراہ کرتے ہیں فساد میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس اپنی ذریعات کے ساتھ اجنبہ ہی میں سے ہے جو تخریب کے لئے انسان کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے اگرچہ یہ بھی ہے کہ اس کی تخریب میں تعمیر کا پہلو بھی لپٹا ہوا ہے۔ اس کے بگاڑ میں بناؤ بھی ہے لیکن یہ ربوبیت الہی کے فضل سے ہے ابلیس کی نیت سے نہیں۔

(۲) اجنبہ، ملائکہ سے اشتباہ ہیں مگر وحییت میں نہیں جہیت میں اور جسمانی طاقت میں۔ البتہ بھی اشیری ہیں اور وہ اشیری ہی آگ سے بنے ہیں غفیری آگ سے نہیں۔ اس لئے وہ بھی ملائکہ کی مانند غفیری تنگائیوں سے اوجھل رہتے ہیں البتہ اگر وہ خود چاروں طرف نہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر اشیری نگاہ والے نہیں ارادہ ذاتی سے دیکھتے ہیں اسی طرح جس طرح غفیریات کو یعنی محسوسات کو دیکھتے ہیں۔ ملائکہ نور سے ہیں اجنبہ تاریک ہیں تاریک طیف سے تاریک طیف سے نہیں تاریک طیف نور سے ہیں جس درجہ مشابہت رکھتی ہے وہ معلوم ہے۔

(۴) اجنبی کا ایک گروہ گروہ شیاطین ہے۔ اسی گروہ شیاطین کا سردار اعظم ابلیس ہے جو شیطان اکبر کی شان رکھتا ہے، مافی شیاطین اس کی ذریعات ہیں جن کی تعداد شمار سے باہر ہے جن کی نسلیں قیامت تک نسل آدم کے ساتھ چلتی اور اس سے پٹری رہیں گی۔ شیاطین کا طبعی طیفہ شرارت ہے اور سعی ضلالت۔ یہ وظیفہ نہ چھوٹ سکتا نہ گھٹ سکتا مگر اس وقت جس وقت انقلاب مابینیت ہو جائے۔ انقلاب مابینیت روحانیت ہی کے عمل سے ہو سکتا ہے مگر معمولی روحانیت کے عمل سے نہیں کسی رُوح عظیم کی عظیم روحانی عملیت سے۔ جیسا کہ فاروق اعظم کی رُوح عظیم کی روحانیت عظیم سے ہوا جس کی شرح یہ ہے کہ ان کا شیطان ان کا فرماں بردار تابع بن گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا بجائے اس کے کہ بد خدمتی کرتا۔ ہر انسان پر ایک شیطان مسلط ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو بہکا تا رہے نیکی سے بڑے اور بدی سے پٹ جانے کے لئے۔ بہتوں پر کامیاب ہو جاتا ہے تھوڑوں پر نا کامیاب۔ ان تھوڑوں میں ولی اور نبی پورے محفوظ و مطمئن لوگ ہیں۔ ان پر شیطان کا بس بالکل نہیں چلتا مگر ولی پر اس وقت سے جب سے وہ ولایت کو پالیتا ہے نبی پر پیدائش سے لے کر موت تک۔ لیکن انفرشیں نبی سے بھی قبل نبوت کرا سکتا ہے البتہ گناہ کسی وقت بھی نہیں کرا سکتا۔ ابلیس آدم کے ساتھ لگایا گیا تھا اور اس کا ایک وار چل بھی گیا۔ مگر یہ وار گناہ کا نہیں تھا انفرش کا تھا۔ وہ بھی کب چلا تھا تب جب کہ آدم بنی نہیں بن چکے تھے۔ پھر بھی اوجھا پڑا۔ آدم اونگھتے ہی چوکے ہو گئے۔ شیاطین علم مغیبات کا بھی ایک حصہ رکھتے ہیں اور انھیں سے سحر اور کہنتہ تعلیم مغیبات پاتے ہیں اور اس کے بل پر سحر اور کہانت کا کام کرتے ہیں۔ لیکن شیاطین کا علم مغیبات صرف سفلی ہے جو سماوی کے نیچے کی دنیا تک محدود ہے اگرچہ وہ سماوی مغیبات کے بھی دریچے رہتے ہیں مگر انکے ان کا گذر نہیں ہوتا کیونکہ سماوی ملائکہ انھیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے اور کوکب کی مافوق العادۃ حرارتوں کے ذریعے انھیں روک دیتے ہیں۔ علوی سماوی مغیبات کا علم صرف ملائکہ اور ملائکہ سماوی سے حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ملکوتی طبیعت درکار ہے خواہ وہ فطرانی میسر ہو جیسا کہ نبیوں میں ہوتی ہے خواہ ملکوتیت آفریں مجاہدوں کے ذریعے ہو جیسا کہ ولیوں کا معاملہ ہے۔

(۲۲) اجبتہ میں صالحین بھی ہوتے ہیں جو نبیوں اور ولیوں کے امتی 'مرید' اور رفیق بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت محمدؐ پر جنوں کا ایک گروہ ایمان لایا تھا اور اس میں کچھ کچھ صحابی بھی بن گئے تھے جن میں سے ایک سے جو بہت طویل عمر تھے شاہ عبدالرحیم صاحب حدیث والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ملاقات ہوئی تھی۔

انسانیات

حقائق انسان (۱) انسان کی اہمیت پر بھی اعتقاد رکھو۔ انسان بھی اہمیت رکھتا ہے ذاتی حیثیت سے بھی اور کائنات کے تعلق سے بھی اور اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت ابوہمیت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے اور مجموعہ موجودات۔ انسان مخدوم کائنات ہے اور خلیفہ خالق موجودات۔ انسان ارتقا پر عالم کا آخری پہل ہے اور جدید عالم کا تنہا حاصل۔ انسان ترقی مادی کا پورا پورا پتہ ہے اور تعلیٰ روحانی کا مکمل عطر۔ انسان احسن تقویم کے خلعت سے مخلع ہے اور خلیفۃ اللہ کے تاج سے متوج۔ انسان تنہا مہبط وحی والہام ہے اور اکیلا حامل دین و نظام۔ انسان تنہا سائر لے الذات ہے اور اکیلا جاذب صفات۔ جبرئیل سدرۃ المنتہی پر ٹھمک گیا اور انسان بڑھتا ہوا اور درآتا ہوا دلوں پہنچ گیا۔ جہاں کی بابت کہا گیا ہے 'نماںد سر اریہ الا جلال'۔ فرشتہ صفات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی آخری حد ظلال صفات اور مقام اسما و شہونات ہے لیکن انسان اس مقام میں کھڑا تو عین ذاتی نگرانی و تربیت ہے۔ انسان ہی اکیلا خود بخود ہے اس شان کا کہ چاہے تو فرشتہ بن جائے اور چاہے تو شیطان ہو جائے شیطان بھی خود مختار ہے مگر صرف بدی پر مختار ہے نیکی میں مجبور۔ فرشتہ بھی با اختیار ہے مگر نیکی میں با اختیار بدی میں بے اختیار۔ انسان ہی ہے جو شیطان کی مانند حضرت الوہیت تک سے بغاوت کر بیٹھ سکتا ہے پھر چپک رکھتا ہے کہ چاہے تو ایک دم میں بغاوت کو اطاعت سے بدل دے اور شیطان سے فرشتہ بن جائے۔ انسان ہی وہ باہمت ہے جو اپنی استطاعت کو کبھی نہیں دیکھتا اور اپنی جہارت کی طرف بھی نہیں تاکتا اور جھٹ بڑھ کر اس بالائت کو

جس کو دوسرا نام بارِ خلافت ہے جس کو آسمان زمین بھی نہ اٹھاسکے سرے لیتا ہے اور طلوعیت و جہولیت کا طعن سستے ہوئے بھی اس کے حق ادائیگی کی پھینکا رہتا ہے۔

(۲) انسان روحِ کلی اور مادہٴ کلی کا مجموعہ مرکب ہے۔ اس وجہ سے پوری کائنات اس کی جالا سمٹ آئی ہے۔ اسی لئے وہ چھوٹا تو اتنا ہے کہ کائنات کے سامنے صفر بھی نہیں بن سکتا پھر بڑا اتنا ہے کہ جب کھلتا اور پھیلتا ہے تو پوری کائنات کو ایک لقمہ بنا کر نگل جاتا ہے گویا سمندر قطرے کو نگل رہا ہے اور درشت ذرے کو بھیج بھی تشنہ رہ جاتا ہے اور جب کہیں اپنی سمائی نہیں دیکھتا تو ذاتِ حضرت الوہیت میں گھس پڑتا ہے اور غریب یہاں ٹھہر کر تسلی لیتا ہے۔ انسان اپنی تمام ذات میں قالبِ ایک ہی انسان نہیں ہے بلکہ تہہ در تہہ چند در چند ہے قالبِ عنصرانی سے لیکر قالبِ بیولانی تک جو مادہٴ کلیتہ سے تیار ہوا ہے اسی طرح روحاً بھی ایک ہی انسان نہیں ہے بلکہ تہہ در تہہ چند در چند ہے جو روحِ حیوانی سے لے کر روحِ کلی تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن انسان کی عظمت عام طور پر صرف

استعدادی ہے حالی نہیں ہے۔ کہیں کہیں حالی بھی بن جاتی ہے لیکن کب؟ جبکہ علویت پسند رہے علویت طلب نے ربانیت پسند رہے ربانیت طلب بنے اور یہ بھی ہو کہ اس راہ نازک کو قدم خود رانی سے طے نہ کرے قدمِ اتباعی سے طے کرے اس ضابطہ ربانی کے ماتحت جس پر ملہمیں چل چکے ہیں اور چل کر شاہِ راہِ طریقت طیار کر چکے ہیں ورنہ انسان مردِ ضال و قانع ہو کر رہ جاتا ہے اور کبھی بہک کر اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہاں تک نیچے جاتا ہے کہ اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔

اسی لئے انسان کو دین الہی دیا گیا جس کے سہارے وہ مجوزہ و مقررہ الہی شاہِ راہِ زندگی کو یقین اور بھروسے کے ساتھ متعارف و متعین کر لے سکتا ہے اور جو صلہ ہو تو اس پر چل سکتا ہے جس پر چل کر اگر جس پر ہی چل کر اعلیٰ عروج طے کر سکتا ہے اور منزلِ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اس منزلِ تکمیل تک نہیں جس کو اس نے اپنی جاہلانہ خود رانی سے مقرر کیا ہے بلکہ اس منزلِ تکمیل تک جو خود حضرت الوہیت کی معرفت کاملہ کے ماتحت مقرر ہے۔ دین الہی و وضابطہ زندگی انسانی ہے جو حضرت الوہیت کی طرف سے قطعی طور پر مقرر ہے جس کو یا تو یقین اور تمکین کے ساتھ بالکل

پکڑ لو اور انہیں بند کر کے نبات اور کمال تک پہنچ جاؤ یا بالکل چھوڑ بیٹھو اور سیدھے جہنم میں پہنچ جاؤ۔ ان دونوں صورتوں کے نتیجے میں کوئی تیسری صورت نہیں۔ اے انسان خدا کے لئے حقیقت کے اس نیکے کو سمجھ اور اپنے کوتاہی میں نہ ڈال۔

احوالیاتِ انسانی (۱) انسان علویت و سفلیت کی حیثیت سے دو قسم ہے،

علوی انسان اور سفلی انسان۔ علوی انسان وہ ہے جو اپنی فطری قوتوں کو غیر معمولی نشوونما دے کر کسی نہ کسی پہلو سے برتر اور شاندار انسان بن گیا ہے جس کو چار دنیا چار اعلیٰ انسان مانا جاتا ہے جو ہر حال میں انسانوں سے غیر معمولی ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ سفلی انسان وہ ہے جس نے فطری قوتوں کو غیر معمولی نشوونما دینے کی رحمت نہیں اٹھائی اور حیوانوں پر غیر معمولی امتیاز نہیں لاسکا۔ چار دنیا چار سفلی انسان اور حیوانی انسان کہلاتا ہے۔

علوی انسان بھی ربانیت و نفسانیت کی حیثیت سے دو قسم میں بٹا ہوا ہے ربانی انسان اور نفسانی انسان۔ ربانی انسان وہ ہے جو علویت کی دین میں ربانیت سے نہیں ہٹ گیا ہے جو علویت کی راہ پر شاہ راہ ربانیت کو نظر میں رکھتے ہی ہوئے چلا ہے جس نے حضرت ربیت سے کسی حال میں رشتہ نہیں توڑا جس نے ضابطہ ربانی سے کسی حال میں تعلق نہیں چھوڑا۔ ربانیت کے بھی چند چند مرتبے ہیں اور ان کے لحاظ سے ربانی انسانوں میں بھی علویت کے فرق مراتب ہیں۔ اعلیٰ علویت، اوسط علویت، اعلیٰ علویت، پھر اعلیٰ الاعلیٰ علویت۔ سب سے اعلیٰ یا الاعلیٰ ربانی وہ ہے جو نبوت پر فائز ہو جاتا ہے اور نبی بن جاتا ہے۔ یہ وہ خاص الخاص، اور اخص الخواص ربانی ہے جو نہ تنہا خود ربانیت سے چمٹا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو ربانیت کی طرف بلاتا ہے اور ربانیت سے چمٹا دینے کی مخلصانہ اور والہانہ جدوجہد کرتا ہے۔ جس کو دین الہی کے نام سے ضابطہ ربانی براہ راست حضرت ربوبیت کی طرف سے سپرد کیا جاتا ہے جس کو دعوت ربانی پر مراحما مور کیا جاتا ہے اور جس کو دعوت ربانی پر مامور بنا کر براہ راست حمایت ربی کے اندر لے لیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داری، نگہداشتگی سے چلانہ رہ جائے اور تقویٰ، لا ابا لیت سے مجروح و مخدوش نہ بن جائے۔ یہ شخص

خلیفۃ اللہ کا منصب انتہائی بھی پالیتا ہے اور اس ذریعے سے بزرگوار اللہ یا ضمیمہ اللہ بن کر
مرتبہ کمیت و مالکیت و آمریت و نافذیت میں اور معاملات حاکمانہ و مالکانہ و آمرانہ و نافذانہ
میں رفیق اللہ بن جاتا ہے۔ یہ اس خاص مرتبے کی وجہ سے صرف عباد اور عابد نہیں رہ جاتا
حبیب اور رفیق بھی بن جاتا ہے۔ مبارک رہو اس شخص کو اور سلامتی ہو اس شخص کے
لئے۔ اسی لئے اس کا ایمان و کفر اللہ کا ایمان و کفر اس کی پیروی و مخالفت اللہ
کی پیروی و مخالفت اس کی دوستی و دشمنی اللہ کی دوستی و دشمنی اس کی خدمت و بے خدمتی
اللہ کی خدمت و بے خدمتی بن جاتی ہے۔ اس کی پیروی میں سلامتی اور دونوں جہان کی
سلامتی اس کی مخالفت میں ہلاکت اور دونوں جہان کی ہلاکت رکھ دی جاتی ہے۔ جس کا
جی چاہے اس کی پیروی کرے اور سلامتی کی طرف جائے جس کا جی چاہے اس کی مخالفت کرے
اور ہلاکت کی طرف جھپٹے۔

نبی سے نیچے اتر کر ولی کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ بے چارہ نہ نامور ہے نہ منصور ہے نہ نائب ہے
(بلا واسطہ) نہ ناظم مقبوع ہے نہ مرکز ہے نہ حبیب ہے نہ رفیق ہے البتہ مقبول ہے
اور محفوظ ہے۔ سود و دہے اور مسعود ہے۔ مقدس ہے اور متبرک ہے۔ اس سے برکت
مل سکتی ہے اور سعادت میں اعانت ہاتھ آسکتی ہے اور اس لئے اس کی محبت و رفاقت بھی
مفید و معاون ہو سکتی ہے بشرطیکہ محبت و متابعت نبی سے ٹکراتی نہ ہو اور ضابطہ
ربانی یعنی دین الہی کی پیروی کو نقصان نہ پہنچاتی ہو۔ — ولی سے گھٹ کر عامی
مومنین صالح ہے۔ یہ بے چارہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے کہ ایک اچھی مثال ہے ربانیت
کی۔ اسی سے اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جذبہ ربانیت تازہ ہو جاتا ہے اور اسکی
صحبت میں ربانیت کی تازگی پختگی اختیار کرتی رہتی ہے۔ اس لئے اس کی صحبت بھی
قابل قبول اور لائق حصول ہے۔

نفسانیت بھی چند در چند درجے رکھتی ہے اور ان کے لحاظ سے نفسانی انسان بھی
مختلف المدارج ہے۔ سب سے سخت نفسانی انسان وہ ہے جو ان فی شیطان اور ایس
کا انسانی قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ کافر بھی ہوتا ہے اور کفر بھی یعنی دوسروں کو بھی کفر میں

جھوٹکارہتا ہے یہ فاسق بھی ہوتا ہے اور مفسق بھی یعنی دوسروں کو بھی فاسق بناتا رہتا ہے۔ ہالک بھی ہوتا ہے اور مملک بھی یعنی دوسروں کو بھی ہلاکت کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے۔ ابوجہل اور ابولہب عہد محمدؐ میں اس درجہ نفسانیت کی روشن ترین مثالیں ہیں۔ اس کا لقب امام کفر و فسق ہوتا ہے۔ اس سے گھٹ کر کافر محض اور فاسق محض ہوتا ہے۔ یہ خود کفر و فسق کرتا ہے دوسروں کو کفر و فسق کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ پھر بھی چونکہ نفسانیت کی مثال ہوتا ہے اس لئے خاموش مرض معذی ہوتا ہے اس کی مثال طاعونی چوہے یا وبائی مریض کی مثال ہے جو دوسروں کو طاعون اور وبا کا شکار بنانے کا ارادہ نہیں کرتا اگر لوگ بے ارادہ اس سے وبائی اثر لیتے رہتے ہیں اور وبا کے شکار بنتے رہتے ہیں۔ کافر و فاسق بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کافر مطلق اور فاسق مطلق یا کافر کلی اور فاسق کلی جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ضابطہ ربانی کا کلی انکار کرتا ہے یعنی حضرت ابوبہت کا بھی انکار اور حضرت نبوت کا بھی انکار ضابطہ الہی اور دین الہی کا بھی انکار جزا سزا، حساب کتاب، حشر نشر، جنت جہنم، نیکی بدی کا بھی انکار۔ پھر انکار ہی نہیں مخالفت بھی کرتا ہے اور اتنی شدید مخالفت کہ منٹ جانے یا مٹا دینے کا منصوبہ باندھ لیتا ہے۔ یا انکار نہ تو نہیں کرتا مگر ایمان اور عزم اتنا کمزور رکھتا ہے اور فطرت کی سلامت ردی کو اتنا بگاڑ لیتا ہے کہ ہر حق کو لے کر اور کسی فسق سے سمجھ گیا نہیں۔ نبیوں اور ولیوں کی مانند ان انسانی شیطانوں کی بھی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے مگر یہ بہت قلیل تعداد فتنے کو کثیر و غفیر بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ دوسرا کافر جزئی اور فاسق جزئی یہ ضابطہ ربانی کا بالکل انکار نہیں کرتا بلکہ اس کے خاص خاص جز کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح تمام فسقوں کو اپنے اندر اکٹھے نہیں کر لیا بلکہ بعض بعض فسق کا ترکیب رہتا ہے۔ ان کی بھی کئی قسم ہوتی ہے ایک وہ جو داعی الے الکفر اور داعی الے الفسق ہوتا ہے یعنی دوسروں کو بھی کفر اور فسق کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے۔ اور اس کی بھی دو قسم ہے ایک وہ جو داعی الے کفر ہوتا ہے یعنی دعوت کفر و فسق بھی دیتا رہتا ہے تاکہ کفر و فسق انت مضبوط ہو اور ایمان و تقویٰ کی مخالفت بھی کرتا رہتا ہے تاکہ کفر و فسق بھی کمزور نہ بنے۔ ان میں اتھائی اور اٹھ دہائی کی

قسمیں ہوتی ہیں انتہائی وہ جو مخالفت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور جنگ و فیصلہ کر کر باندھ لیتا ہے۔ مٹ جاتا ہے یا مٹا دیتا ہے۔ اعتدالی وہ جو مخالفت کو درمیانی حد تک رکتا ہے خود زندہ رہنا چاہتا ہے اور شرط زندگی کے ساتھ قسۃ مخالفت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا وہ جو صرف عامل کفر و فسق ہوتا ہے داعی کفر و فسق نہیں ہوتا۔ دورِ حاضر میں مغربی قومیں امامت اور بعض بعض مشرقی قومیں نیابت داعی کفر و فسق قسم کی کافر و فاسق ہیں۔

اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُمْ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَرَهْمِمْ۔

(۱) بنی پر بھی ایمان لاؤ۔ جیسے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا ربانیت

بنی کے لئے کافی نہیں ہے۔ بنی ربانیت کا زینہ ہے اللہ ربانیت کا بام ہے۔ زینے

کے بغیر بام تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ بنی کی گنتی مصرح نہیں ہے۔ بنی ہر قوم میں

ہو سکتا ہے۔ البتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہر قوم میں تیزر کا ہونا ضروری ہے جس کو اسی قوم

سے ہونا چاہئے اور ہر قوم کے لئے ہادی کا ہونا ضروری ہے جس کا اسی قوم سے ہونا ضروری نہیں

بنی ہر ہدف فانی میں پیدا ہوتا ہے۔ بنی ایک ہی زمانے میں چند ہو سکتے ہیں۔ مگر نبوت

کلی کے زمانے میں نہیں نبوت جزئی کے زمانے میں۔ ایسی صورت میں ہر بنی ایک امت

کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور اس بنی پر ایمان لانا بھی اسی امت پر واجب ہوتا ہے

دوسری امتوں پر نہیں اگر اس بنی کی نبوت کی معرفت دوسرے امتوں پر روشن نہ ہوئی ہو

اور اس کی پیروی دوسری امتوں پر کسی حال میں واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ ایک زمانے میں ایک ہی قوم میں کئی بنی ہوں البتہ اس صورت میں ایک بنی امام

ہوتا ہے دوسرے مقتدی۔ مگر یہ اقتدا شطائی ہوتی ہے منصبی نہیں ہوتی ہے۔ منصب

توسب کا ایک۔ کوئی کسی کا تابع نہیں۔ سب براہ راست حضرت الوہیت کے تابع ہوتے

ہیں۔ نبی آدم کے وقت سے مسلسل رہے۔ کوئی زمانہ بنی سے خالی نہیں رہا۔

جیسے کہ کوئی امت بنی سے خالی نہیں رہی۔ موجودہ زمانہ بھی بنی سے خالی نہیں ہے

نہ آئندہ کوئی زمانہ بنی سے خالی رہے گا قیامت تک۔ خود قیامت بھی خالی نہ رہیگی

بہ قیامت کا زمانہ بھی خالی نہیں رہے گا نہ رہ سکتا ہے۔ بعد قیامت بھی نبوت کی

ضرورت دینی ہی ہے گی جیسی قبل قیامت رہی ہے اور رہے گی۔ بعد قیامت بنی نہروں تو چھوٹی
کو کون جنت سے نکلے گا اور جہنم کو کون جنت سے آگے بڑھے گا۔ شفاعت
شفار مش نہیں ہی نہیں ہے ہدایت بھی ہے۔ اس حیثیت سے بھی شفاعت تتمہ نبوت ہے۔
البتہ نبوت بعد قیامت ہر نبی کا حصہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک نبی کا جو نبی آخر و کامل ہے۔
نبی مرنے کے بعد بھی تہی رہتا ہے اس وقت تک جب تک دوسرا نبی ظاہر نہ ہو جائے۔
نبی آخر موت کے بعد آخری نبی کی شان سے دائمی نبی رہتا ہے۔ نبی آخر کے بعد کوئی نبی آہی
نہیں سکتا جو اس کی نبوت کو بدلوا دے۔ نبی محض قیاس سے نہیں متعین ہو سکتا ہے۔
بلکہ صراحت سے۔ صراحت الہی سے یا صراحت نبی سے یعنی یا تو خود حضرت الوہیت نے
کسی کو نبی بتایا ہو یا ایک نبی نے کسی دوسرے کو نبی کہا ہو۔ مثلاً انبیلہ بالستان (ہندستان)
کو شخصی طور پر متعین نہیں کیا جاسکتا کہ فلاں فلاں شخص یقیناً نبی تھے۔ صرف اتنا معلوم ہے
اور یقین رکھا جاسکتا ہے کہ بالستان بھی انبیاء رکھتا تھا۔ کیونکہ ان کی شخصیتوں
کے ساتھ نہ کسی کتاب الہی میں صراحت ہے کہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی نے کہا کہ وہ
نبی تھے۔

(۲) پہلے نبی آدم تھے جیسا کہ پہلے انسان بھی تھے۔ ان کے بعد وہ انبیاء ہیں جو
الہامی کتابوں میں صراحت سے سلسلہ انبیاء میں مذکور ہیں۔ انبیاء کے متعدد سلسلے ہوئے
متعدد انبیائی ملکوں کے لحاظ سے۔ ایک سلسلہ اسرائیلی سلسلہ ہے جس کے
ایک سرے پر اسحاقؑ اور اسرائیلؑ ہیں۔ دوسرے سرے پر عیسیٰؑ۔ یہ سلسلہ یہودی سلسلہ
تھی کہلا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ یہودیہ کے ساتھ مخصوص ہے جو شام کا ایک خطہ ہے
اور اس زمانے کے فلسطین اور شرق اردن کا مجموعہ ہے اور اب فلسطین مع شرق اردن
کہلاتا ہے۔

دوسرا سلسلہ اسماعیلی سلسلہ ہے جس کی پہلی کڑی اسماعیلؑ ہیں آخری کڑی حضرت
محمدؐ ہیں۔ یہ سلسلہ عربی سلسلہ ہے بلکہ عرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان
دونوں سلسلوں کی جزائر ابراہیم ہیں۔ یہ دونوں سلسلے شامی سلسلے بھی کہلاتے ہیں۔

اس لئے کہ ابراہیم شامی تھے۔ اُن میں کی ایک شاخ اپنی جڑ ہی کی سرزمین یعنی شام میں جس کا ایک حصہ یہودیہ ہے، جی رہی ہے۔ اگرچہ تھوڑے دنوں کے لئے اس نے دو دوسری سرزمینوں کو بھی سرفراز فرمایا جن میں سے ایک مصر ہے۔ موسیٰؑ کے ابتدائی زمانے میں اور یوسفؑ کے عہد میں۔ دوسرا ابی سینیا ہے موسیٰؑ کے آخری زمانے میں لیکن ان دونوں نے اس شاخ کی صرف صورت دیکھی پھل نہیں چکھا۔ البتہ اس شاخ نے عیسیٰؑ کے بعد اُن کے حواریوں کے ذریعہ باہر بھی قدم رکھا اور مشرق و مغرب دونوں میں اپنے کو پھیلا دیا۔ ————— دوسری شاخ نے باہر نکلی کر عرب کی پتھر پٹی، رتیلی، بنجر، اوسر زمین میں اپنی جڑ جمائی اور وہیں ظالموش پڑی پڑی مدت تک اپنے کو مضبوط کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس کی سربرآوردگی کا وقت آیا اور اُس وقت یکا یک کچھ کچھکی اور اس زور سے کچھکی کہ پوری زمین پر بھر چھا گئی۔ یہاں تک کہ ایک خفاہ بھی نہیں بچا جس پر اس کا سایہ نہ پڑا ہو اور جس نے اس کا پھل نہ چکھا ہو۔ ————— یہ کون سا وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب آخری نبی محمدؐ نمودار ہوئے جو صرف شامی سلسلے کے آخری نبی نہ تھے بلکہ پورے آدمی سلسلے کے آخری نبی تھے۔ ————— ان دو سلسلوں کے علاوہ چند دوسرے سلسلوں کا بھی پتہ چلتا ہے جن میں سے ایک ایرانی سلسلہ تھا۔ ایک عراقی سلسلہ تھا۔ ایک ہماہستانی (ہندوستانی) سلسلہ تھا۔ ایک چینی سلسلہ تھا۔ ایک مصری سلسلہ تھا۔ ایک یونانی سلسلہ تھا۔ ————— لیکن یہ سارے سلسلے آخری نبیؐ کے ظہور کے بعد قدیٰ طور پر ختم ہو گئے۔ کیونکہ اب وہ نبیؐ آپکا تھا جس کے لئے پوری زمین ایک لپٹے ہوئے کافذ کی طرح لپیٹ کر اُس کے فلک و سوت بلکہ عرش و سعت ہاتھوں کو سونپ دی گئی تھی۔

محمدؐ و احمدؑ علی اللہ علیہ وسلم | (۱)۔ جامع و کامل اور آخری نبیؐ پر بھی ایمان لاؤ جن پر ایمان لا کر ایمان میں غرق بھی ہو جاؤ ایمان کا کام چل نہیں سکتا۔ رہائیت اسکی

آخری ارتقائی صورت میں نصیب نہیں ہو سکتی اور اس لئے سعادتِ کاملہ کی ہوا بھی میسر نہیں آ سکتی۔

(۲۱)۔ محمدؐ وہ ممکن اور انتہائی نقطہ حقیقت ہیں کہ پورا پورا تو انہیں کون ایک پہچان سکتا ہے سو ایک حضرت اُلُوہیت کے جو اُن کی خالق ہے۔ جن کی تفسیر حقیقتِ کاملہ کی تفسیر ہے، جن کی تفسیر پورے زمان و مکان کی تفسیر پوری کائنات کی تفسیر پوری صلاحیت و قابلیت کی تفسیر پورے ارتقا و اتقا کی تفسیر پوری توسیع و تکمیل کی تفسیر ہے جن کی تفسیر خود حضرت اُلُوہیت کی تفسیر ہے اور حضرت اُلُوہیت کے تمام صفات و ثبوتات و افعال و نتائج افعال کی تفسیر ہے۔ کیونکہ محمدؐ و احمدؐ اور احد و احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ وہ میم جو مظہریت و ملکیت کی میم ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارے کی انگلیاں اٹھاتی ہے کہ محمدؐ و احمدؐ مظہر و مسکن ہیں احد اور احد کے جو حضرت اُلُوہیت کی فلسفیانہ تعبیر میں ہیں۔ البتہ زمانہ جو اُن کی معرفتوں کا خزانہ ہے اُن کی بڑی بڑی تفسیریں کر سکتا ہے اور مسلسل تفسیریں کر سکتا ہے مگر قسط وار کر سکتا ہے پھر بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ ہر قسط میں صرف ایک ہی حصہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اور اس لئے ہمیشہ صرف ناقص تفسیر کر سکتا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ لامتناہی کر سکتا ہے۔ کیونکہ مفسر کی مانند مفسر بھی نامحدود ہے اس فرق کے ساتھ کہ مفسر حقائقاً نامحدود ہے مفسر غریب صرف امتداداً نامحدود ہے۔ پھر بھی ہر مومن محمدؐ کو سچی تفسیر پہنچتا ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ عارفِ محمدؐ ہے کیونکہ متوسل محمدؐ ہے۔ اس لئے ناقص معرفت اسی پیش کی جاتی ہے۔

(۳۱)۔ محمدؐ کے اختصا صابت خاص اور امتیازات خاص مشیتِ نزلہ الٰہیہ اور اس کے مطابق یہ ہیں۔ محمدؐ اول بھی ہیں کیونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا "میں اس وقت بھی تھا جب آدمؑ مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے۔ آخری بھی ہیں۔ خاتم النبیین تو حضرت اُلُوہیت ہی نے انہیں فرمایا۔ ازل ہی ہیں، ابدی ہی ہیں، عالمی ہی ہیں، صرف ارضی عالم کے نہیں، سماوی عالم کے بھی۔ خلقی ہی ہیں یعنی کُل مخلوقات کے ہی ہیں۔

ہے۔ بلکہ تکمیلِ صحت و عملیت بھی ساتھ ساتھ اچھل کود رہی ہے۔ جس کی حد تکمیلِ انسانیت ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ تکمیلِ فطرت کو بھی لپیٹے ہوئے ہے۔ جن کا عملیہ خصوصیت ربانیتِ کلّیہ کی تخلیق و تعلیم مطلق ہے اور ربوبیتِ کلّیہ کی توسیع و تنفیذ کامل ہے۔ جس کا منشا انسانیتِ کلّیہ کو سعادتِ کلّیہ عمومیہ بخشتا ہے۔ جس کا ثمرہ ادنیٰ فراغتِ مادی اور طمانیتِ روحانی کو انسانوں کی مشترک جاگیر بنا دینا ہے، اس حد تک کہ ایک انسان بھی پورے گروہِ زمین پر یومِ قیامت تک کے لئے ایسا بد بخت نہ رہ جائے جو مادی ضروریاتِ زندگی کی طرف سے فراغت نہ رکھتا ہو۔ جو بھوکا نہ رہے، نگار نہ رہے، بے علاج نہ رہے، بے علم نہ رہے، بے عزت نہ رہے، بے خانہ نہ رہے، بے سرو سامان نہ رہے اور جو روحانی اسبابِ طمانیت کی طرف سے طمانیت نہ رکھتا ہو۔ پھر جس کا منشا صرف انسانیت کو بامِ سعادت تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ پوری خلقت کے لئے موقعِ سعادت مہیا کرنا ہے۔ جن کا ایک جزئی کارنامہ وحدتِ ادیان، وحدتِ اقوام، وحدتِ مذاہب، وحدتِ مشارب، وحدتِ ممالک، وحدتِ تہذیبات، وحدتِ تعلیمات، وتنظیمات، وحدتِ حکومتات، وحدتِ نظامات اور اس طرح وحدتِ انسانیت تھی۔ جس کی طرح پڑ چکی جس کی تعمیر شروع ہو چکی۔ جس کی توسیع جاری ہے جس کی ترقی مسلسل ہے جس کی تکمیل بھلک رہی ہے، جس کی تہمید چمک رہی ہے، جس پر سارے انسانی دماغ لگے ہوئے ہیں جس پر سارے انسانی اعمال جھکے ہوئے ہیں۔ جن کے نتائج نمایاں ہیں جن کے آثار ہویدا ہیں اور یہ سب کچھ حقیقتِ محمدی اور حکمتِ و نظامتِ احمدی کے ماتحت ہو رہا ہے۔

فصلۃ اللہ علیٰ نورِ کز و شد نورِ پیدیا
 مشیلین و خلفائے محمدیؐ | بلا واسطہ مشیلین محمدیؐ چار ہیں۔ خدیجہ مبارکہؓ، فاطمہؓ، سیدہؓ، عائشہؓ خدیجہؓ، حمیدہؓ انصار الزمانؓ۔ بلا واسطہ
 خلفاء محمدیؐ بھی چار ہیں۔ ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، علیؓ مولاؓ۔ بلا واسطہ
 مشیلین محمدیؐ بھی چار ہیں۔ حسنؓ، حسینؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ۔ پھر مشیلین مشیلین بھی

ہیں۔ وہ مجددین۔ مجتہدین۔ ائمۂ روحانیین۔ سلاطین متبعین۔ مجاہدین راہنہ۔ حکما ربانین۔

مشائخ و سوار سین محمدی عشرہ مبشرہ۔ اصحاب صفہ۔ اصحاب بدر۔ جنین

دعائیں فدائیں محمدی ازواج مطہرات۔ بنات عالیات۔ خدام کرام۔ نقباء اثنا عشر۔ حمزہ و جعفر۔ سعد و زید۔ ابولہب و ابیہ۔ و خالد۔ ام عمار و ام سلیم۔ خدیج و عاتق۔ زید و ابن لہان۔ بلال و ادیس۔ مصعب و صہیب۔ جابر و ابویوب۔ عکرمہ و ابن مسعود۔ ابولہب و ابن طفیل۔ بنت الخطاب و زورخ بنت الخطاب۔

مرتبین حامدین محمدی ائمہ و علمائے عبدالمطلب و ابوطالب۔ ابن خرام و ابن سلام۔ نجاشی و مقوقس۔

مبشرین محمدی مسیرہ و درقہ۔

لوازمات محمدی۔ ضابطہ محمدی۔ یا اسلام ضابطہ محمدی کیا ہے؟ دین اسلام

کے ساتھ۔ جس کو دوسرے لفظوں میں اسلام محمدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام توازی ابدی عمومی دین ہے، ہزاروں شاخوں پر مبنی ہوا۔ ہزاروں صورتوں میں ڈھلا ہوا ہے۔ مگر اس کی جامع ترین شاخ اور مکمل ترین صورت اسلام محمدی ہے جو ظہور محمدی کے ساتھ ساتھ نمودار ہوا جو آج تک چلا کر جا رہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اسلام محمدی چونکہ تمام ربانی ادیان اور تمام مذہبوں کا مجموعہ ہے کافی اختلاف کے ساتھ اس لئے وہ مسیحیت بھی ہے اور موسویت بھی ابراہیمیت بھی ہے اور ذویت بھی داؤدیت بھی ہے اور سلیمانیت بھی شیشیت بھی ہے اور آدمیت بھی۔ ویدیت بھی ہے اور تائیت بھی کفیت مسیحیت بھی ہے اور ناقوت بھی اور اسی طرح ہر دین اور ہر مذہب ہر ملت اور ہر حکمت بھی۔ اس لئے اس پر ایمان تمام ربانی ادیان و حکم پر ایمان ہے۔ اور اس کی

پسروی تمام ادیان و حکم کی پسروی ہے۔ پس مذاہبہ محمدی یا اسلام محمدی پر ایمان لاؤ۔ تاکہ تمام ربانی ادیان و حکم پر ایمان کی طرف سے کفایت و کفالت ہو جائے۔ اور ان سب کی معادتوں اور برکتوں کی طرف سے طمانینت و فراغت مل جائے۔ اور اس لئے اسلام محمدی کا کفر تمام ربانی ادیان و حکم کا کفر ہے۔ پس اس کے کفر سے بچو تاکہ سب کے کفر سے بچ سکو۔ مذاہبہ محمدی پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس کو برتو۔

صحیفہ محمدی یا قرآن (۱) صحیفہ محمدی کیا ہے؟ قرآن ان صحیح حدیثوں کے ساتھ جو قرآن کے اس مطلب اور منشا کو ظاہر کرتی ہیں جو خود حضرت محمدیت کے ذہن مبارک میں تھے۔ قرآن کو صحیح حدیثوں کے مانو اور پہچانو۔ اور پہچانتے رہو اور برتو اور برتتے رہو۔ مگر قرآن اعلیٰ علم و عرفان حدیثوں کے علم و معرفت کے ساتھ بھی میسر نہیں آ سکتا جب تک اس کے چار عناصر معرفت پنج ارکان معرفت کو حاصل نہ کر لے۔ چار عناصر معرفت قرآن کے یہ ہیں۔ تمام صحائف الہی مسئلہ و ادعا ہے۔ تمام حکمتی و تمدنی علوم و فنون ان میں علوم الاسرار بھی اپنی تمام شاخوں کے ساتھ شامل ہیں۔ تمام نقلی و استنباطی علوم و فنون۔ تمام جسمانی و دینی علوم و فنون۔ پنج ارکان معرفت قرآن کے یہ ہیں۔ تعلیم ربانی، تفسیر ربانی، تعبیر ربانی، توجہ ربانی، نقشہ ربانی۔ اگر قرآن کے اعلیٰ معرفت کو حاصل کر لو تو ان ارکان معرفت کو اور ان عناصر معرفت کو ضرور حاصل کرونا البتہ بقدر قدرت معرفت ہر طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ چونکہ قرآن کی معرفت ہی اسلام محمدی کی معرفت ہے اس لئے اسلام کی اعلیٰ معرفت بھی انہیں عناصر و ارکان معرفت کا محتاج ہے۔ لہذا خارجی اسباب معرفت کے ساتھ ساتھ ایک باطنی سامان معرفت بھی درکار ہے اور وہ اللہ الاصول ہے باقی سب فروع و معاونات ہیں اور میں یہاں تک کہ اگر کمال حد تک مقبول بن جائے تو تمام عالمی و انہم معرفت سے جو مذکور ہوئے ہیں ایک لکھ سکتے ہیں اور ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے وہ معرفت الہی مع قلب سلیم و ذہن مستقیم۔ مع راسخین و بالذہب و نسبتہ عالمہ و ائمہ و

الہامات نہیں تو واردات و انکشافات قلبی و روحی کی قطعی جاذب ہو جو اولاً انبیاء کا مقام ہے۔ ثانیاً اولیاء و حکماء ربانیین کا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ تفسیر قرآن اور تشریح اسلام کا حق صرف ان ہی تین گروہوں کا حصہ ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں، جھک مارتے ہیں۔ دوسروں کو نقل و اخذ تفسیر و تشریح کے سوا اور کچھ حق حاصل نہیں ہے۔ کاش وہ خود پرہم کریں اور دوسروں پر ترس کھائیں۔ اسلام محمدی اور قرآن کی حیثیت کی بات ایک بنیادی نکتہ جاننا بنیاداً ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اسلام محمدی اور قرآن ایک محدود دستور اور ایک محدود صحیفہ نہیں ہیں جن کو ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک علم اور ایک کتاب یا ایک جگہ اور ایک زمانہ یا ایک توجہ اور ایک اجوع کلیتہً سمجھ کر اور کھول کر رکھ دے اور وہ ہمیشہ کے لئے اور سب کے واسطے کافی و کافی ہو۔ وہ تو ایک کئی ذمہ داری کا سلسلہ ہیں جو کلی خارجی کائنات مسلسل کی مکمل علمی تعبیر و تفسیر ہیں جن میں بڑی خارجی کائنات مسلسل کی بیان اور پنچڑ بن کر چھ آئی ہے، جس کے لئے قرآن نام کا صحیفہ سی پارہ اور اسلام نام کا علم و آئین مذکور و متداول، ماخوذ از قرآن سی پارہ ذریعہ تصویر اصغر اور علامہ مایذ کر کا حکم رکھتا ہے اور بس چاہے کہ پورے کرہ زمین کے لئے اس کی یکا صفی تصویر۔ یہ اس لئے تھا کہ انہیں دیکھ کر جتنی اسلام محمدی اور حقیقی قرآن کی جن کا پھیلاؤ پوری اصلی کائنات مسلسل پر پھیلا ہوا ہے یا دیکھا اور اسکی طرف ذہن راجع و متوجہ ہو جائے۔ تب ان کی تشریح و تفسیر یقیناً نامحدود تشریح و تفسیر ہے جو از بسے چلی آرہی ہے اور اب تک چلی جائے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہر نیا زمانہ نئی تفسیر میں اور تشریحیں پیش کرے گا ہر نیا علم نئی تشریحیں اور تنقیحیں لائے گا اور سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسلام صرف ذہنی مفہومات و مطالبہ کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ اسلام کی صرف تہذیب و تعلیمات ہیں۔ اسلام ان فطری، خارجی اصول و یقینی حقائق کا نام ہے جو فوج میں خارجی موجدات کے ساتھ لپٹے ہوئے پورے خارجی کائنات میں کار فرما کرتے رہتے ہیں

جن کو قوانین قدرت اور اصولات فطرت بھی کہتے ہیں۔ انہیں قوانین خارجی اور اصولاً حقیقی سے وہ مفہومات و مطالب اخذ کئے گئے ہیں جن کا نام غلطی سے اسلام پڑ گیا ہے حالانکہ وہ اسلام نہیں ہیں، اسلام کے صرف عنوانات ہیں۔ اسی طرح قرآن اصلی وہ کتاب نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے نہ وہ الفاظ ہیں جن سے وہ کتاب تیار ہوئی ہے یا جو اس کتاب سے سمجھ کر بولے جاتے ہیں۔ نہ وہ معنی و مطالب ہیں جو اس کتاب سے ذہن میں آتے ہیں، بلکہ قرآن اصلی صحیفہ فطرت کا نام ہے جو غلاب کائنات میں چھپا ہوا ہے اور اس سے آگے ذات حضرت الوہیت میں اس کی صفت علم کے اندر مندرج ہے۔ جس کے ایک عکس سے صحیفہ فطرت بن کر تیار ہوا اور لفاظ کائنات میں ملفوف ہوا۔ اور دوسرے عکس سے زبان جبریل پر جامہ لفظ بن کر نمودار ہوا اور وہاں سے زبان محمدی پر جاری ہوا اور وہاں سے کتابی صورت میں منتقل ہوا۔ اگر اسلام محمدی اور قرآن کی بابت یہ نکتہ تمہارے ذہن میں جاری اور وہ قلب سلیم اور ذہن مستقیم تمہارا ساتھ دیتا رہا جو حقیقت اور حکمت کے قبول کے لئے تیار رہتا ہے۔ جو اس پر فکر سلیم یا انظارِ قریم کی طرف سے وارد ہو یا کسی شے کے واسطے سے مناجائے اور بتانے والے سے جاننا پائے یا کسی دوسرے ذریعے سے معلوم کیا جائے وہ حقیقت اور وہ حکمت خواہ کسی قدرتی اور انوکھی ہو اور کہیں سے کسی وقت آئی ہو اور جب اور جس حالت میں ملی ہو تو تم یقیناً اسلام محمدی اور قرآن کی فہم حقیقی کے لائق ہو اور اس کے علم اعلیٰ کے مستحق ہو اور صرف تمہیں لائق اور مستحق ہو۔

سرا کہنی نہیں۔ اس بنیادی نکتے کے ساتھ ساتھ یہ تکمیلی نکتہ بھی تمہارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام محمدی اور قرآن نے علم و ایمان کا انتہائی اُکال اور انتہائی کمال وحدت و کمال ہے۔ ان کا منشا آخری نشرت میں وحدت پیدا کرتے رہنا اور کثرت سے وحدت کی طرف پھٹتے رہنا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ جہالت معرفت ہے اور ناقصیت کا طبیعت سے بدلتی رہے اور اس لئے وہ اتنا سے بھی ہٹاتے رہتے اور ارتقا کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ اسی وحدت و کمالیت اور ارتقا میت و عروجیت کو

کو مرکزِ خاطر کرنے کے لئے اور مطلوبہ وجدان بنانے کے لئے وہ حضرت الوہیت کو اس کے نقشہ کمال کے ساتھ معیار کمالی بنا کر بہ تکرارات و اصرارات مسلسل و متواتر پیش کرتے رہتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں کہ ادھر دیکھو اور دیکھتے رہو اور بڑھو اور بڑھتے رہو۔ اور چونکہ یہ ذاتِ علیا نامحدود و لامتناہی ہے اس لئے بے رُک کے اور بن تھکے لامحدود و نامتناہی دکھائی اور بُرائی کے ساتھ مسلسل دیکھتے رہو اور مسلسل بڑھتے رہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کائنات کو بھی جو اس کا خارجی آئینہ نمائش ہے اس کی لامحدودیت کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں اور تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اس آئینے کو بھی سمجھو۔ اس آئینے میں بھی بھانکو۔ مگر اس ارادے سے اور اس ڈھنگ سے کہ اس میں تجلی کرنے والی صورت کا تماشا کر سکو۔ پھر وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ اے انسان تو خلیفۃ اللہ ہے پس تو بھی نامحدود و لامتناہی ہے تیری ترقی نامحدود و لامتناہی ہے۔ تیری معراج انسانیت نہیں ہے تیری معراج الوہیت ہے۔ جیسا کہ حضرت الوہیت کی معراج الوہیت نہیں ہے، حضرت الوہیت کی معراج ربیت ہے۔ انسانیت تو تیری ابتدائیت ہے جیسا کہ الوہیت حضرت الوہیت کی ابتدائیت ہے۔ تباہیت پر قناعت نہ کر، الوہیت تک پہنچ۔ کیونکہ تو خلیفۃ اللہ ہے۔ جیسا کہ حضرت الوہیت الوہیت پر قناعت نہیں کرتی، ربیت تک پہنچتی ہے۔ التوائی مت بن اور انسانیت پر ٹھٹھک نہ رہ، ارقائی بن اور الوہیت کی طرف بڑھتا رہ جیسا کہ حضرت الوہیت التوائی نہیں ہے ارقائی ہے۔ الوہیت پر رُک کی نہیں رہتی ربیت کی طرف چلتی رہتی ہے۔

عملیات

(۱) زندگی عملیت کو بھی چاہتی ہے جیسا کہ اعتقادیت کو
حقائق عملیاتی | چاہتی ہے۔ اعتقادیت اور عملیت زندگی کے دو بازو ہیں۔
 زندگی ان دونوں بازوؤں کے سہارے ہی اُڑنے والی بن سکتی ہے۔ ان دونوں
 کے مجموعے کے بغیر خواہ وہ دونوں نہ ہوں، خواہ ایک نہ ہو، ٹوٹھ ہے اور ٹوٹھ ہو کر رہ
 جاتی ہے۔ پس دونوں بازو سہارا کھوتا کہ اُڑے اور اُڑتی رہے۔ اعتقادیت اور
 عملیت آپس میں بھی ربط اور رشتہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور
 ڈھونڈتے ہیں اگرچہ تم ان کی اس چاہ اور ڈھونڈھ کو محسوس نہ کر سکو۔ اعتقادیت،
 عملیت کے بغیر پالاج ہے۔ عملیت اعتقادیت کے بغیر اندھی ہے۔ وہ لوگ
 سخت فریب میں ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا رکھنے پر راہنی ہیں، پھر یہ سمجھتے
 ہیں کہ زندگی ٹوٹنے والی بن سکے گی۔ اس طرح اُڑنے والی تو نہیں بن سکے گی۔ ہاں
 اُڑنے والی ضرور بن سکے گی۔ اس فریب سے دور ہو۔

(۲) عمل ہی ایک قانون رکھتا ہے۔ جس کو قانونِ عمل کہتے ہیں جیسا کہ اعتقاد
 ایک قانون رکھتا ہے۔ جس کو قانونِ اعتقاد کہنا چاہیے۔ قانونِ عمل اتنا وسیع ہے
 کہ کل کائنات اسی میں نکل موجودات اس کے تحت آجاتا ہے۔ ہنس میں فرشتے سے
 عرش تک مادہ سے روح تک کوئی مستثنیٰ نہیں بلکہ خلق سے خالق تک کوئی آزاد
 نہیں۔ خالق قانونِ عمل کا محکوم اور اس کے ارہم مجبور تو نہیں ہے، پھر بھی پابند تو
 ضرور ہے اور اتنا پابند ہے کہ خلق اس کی پابندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خلق تو آؤنگد
 اور نیند میں یعنی سُستی اور نادرستی میں اُڑی جا سکتی ہے اور پکڑی جاتی رہتی ہے
 خالق کو نہ آؤنگد ہے نہ نیند۔

(۳) قانونِ عمل جزا اور اثر بھی رکھتا ہے اور لازماً رکھتا ہے۔ کوئی عمل

نہیں جو جزا اور اثر سے خالی ہو۔ قانون عمل قانون جزا کو مستلزم ہے اور مستعقب ہے۔ قانون جزا قانون عمل کے پیچھے ہی پیچھے لگا چلتا ہے۔ یہ ہی ایک مغالطہ ہے۔ کہ عمل آج اور ابھی جزا اکل اور کھجی۔ مثلاً عمل دنیا میں نقد جزا آخرت میں اودھار۔ بلکہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا سے اور پرے ہے، عالم آخرت عالم دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ ہر عمل کا شروع دنیا ہے اخیر آخرت ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ صرف عالم دنیا عالم عمل ہے، عالم آخرت عالم بے عملی ہے۔ بے عملی موت ہے۔ عالم آخرت عالم موت نہیں ہے عالم حیات ہے پھر عالم حیات عالیہ ہے۔ کیا حضرت ابوہریرہ عالم آخرت میں نہیں رہتی، اگر رہتی ہے اور ضرور رہتی ہے تو کیا وہاں اس کو آہ نگاہ اور نیند پکڑ لیتی ہے اور اس وجہ سے بے عمل بن جاتی ہے۔ نہیں۔ پھر کیا عالم آخرت کی ہستیاں حضرت ابوہریرہ سے بے رابطہ ہو جاتی ہیں اور جنت میں صرف اُو نگاہ کرتی ہیں یا جہنم میں صرف تہیہ کیا کرتی ہیں اور قدرت و رحمت الہی مرودہ مشیت الہی کی مرودہ آغوش میں مٹے لپٹے سو تی رہتی ہیں۔ ایسا تو نہ ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہو گا یہ اور یہی ہو سکے گا کہ قدرت الہی جنتیوں کو نئے مراحل ترقی میں گھینچتی رہے گی جو جنت سے بھی حضرت ابوہریرہ تک لامتناہی ہیں اور اس لئے جنتیوں کی ترقی لامتناہی ہوگی۔ اور کیا ترقی کا عمل عمل نہیں ہے۔ پھر رحمت الہی جہنمیوں کو جہنم سے نکلے گی اور جنت کی طرف بھیجے گی۔ پھر انہیں بھی حضرت ابوہریرہ کی طرف ہٹائے گی۔ اور کیا جہنم سے جنت کی طرف پھلنا اور اس کے لئے تیاریاں کرنا بے عملی ہے۔ البتہ عمل کا جو محدود تصور ذہنوں میں سما گیا ہے اور اس کا جو محدود نقشہ دماغوں میں قائم ہو گیا ہے اس سے الگ ہے یہ عمل مگر عمل ہے۔

(۴)۔ ہر عمل اپنی ایک جزا بہتک ہے خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں۔ بد عمل بد جزا رکھتا ہے، نیک عمل نیک جزا رکھتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل جزا سے بالا ہو جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بد عمل نیک جزا پائے یا نیک عمل بد جزا سے دوچار ہو جائے۔ ایسا ہونا قانون الہی کا شکست ہے۔ قانون الہی کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔

کون اس کو شکست دے گا۔ کیوں وہ شکست کھائے گا۔ اصول مغفرت بھی بیشک ایک چیز ہے۔ اس سے انکار بھی حقیقت کا انکار ہے۔ دعوائے الہی کا انکار ہے۔ کفر ہے لیکن اصول مغفرت، قانون جزا کو توڑنے کے لئے نہیں ہے جوڑنے کے لئے ہے۔ وہ اسے توڑتا نہیں ہے جوڑتا ہے۔ اصول مغفرت یہ نہیں کرتا کہ عمل کو بے جزا کر دے یا بدعمل کو بد جزا سے دور رکھ دے۔ یہ ظلم ہے، قانون الہی ظلم سے دور ہے۔ حضرت اٹوہیت ظلم سے پاک ہے۔ یہ قانون الہی کی شکست ہے، قانون الہی شکست کے لئے نہیں ہے۔ اصول مغفرت صرف یہ کرتا ہے اور رحمت الہی کے ماتحت کرتا ہے کہ ایک بُری جزا کو دوسری بُری جزا سے بدل دیتا ہے۔ دوسری بُری جزا کیا ہے؟ ندامت۔ یہ بُری جزا ایک اور بُری جزا سے بچا دیتی ہے۔ اس کا نام عذاب ہے۔ پھر یہ تبدیلی بھی بے آئین نہیں ہے نہ قانون عمل سے باہر ہے۔ یہ تبدیلی بھی کسی خاص نیک عمل ہی کی جزا ہوتی ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ فضل بھی بلا وجہ اور خارج از قانون عمل نہیں ہے فضل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت مغفرت ہے۔ اس صورت میں تو اس کا ماتحت قانون عمل ہونا ظاہر ہی ہے۔ دوسری صورت ثواب زائد کی ہے، ثواب زائد بھی ہمارے حساب سے بے معاوضہ ہے۔ حقیقت میں بے معاوضہ نہیں ہے۔ وہ بھی کسی خاص نیک عمل کا معاوضہ ہی ہے۔

(۵)۔ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں نیک عمل جسکو نیکی کہتے ہیں۔ بد عمل جسکو بدی کہتے ہیں۔ نیک عمل میں بھی بُری بُری باریکیاں اور باریک صورتیں ہیں جن کی عملی معرفت، عملی نگہداشت عملی احتیاطی سخت مشکل بات ہے۔ بد عمل میں بھی بُری بُری باریکیاں اور باریک صورتیں ہیں جن کی عملی معرفت عملی نگہداشت عملی دورواری سخت مشکل چیز ہے اگرچہ ان کا بیان زمین الہی میں ذرہ برابر چھوڑا نہیں گیا اور اس لئے ان کے واسطے حجت تمام ہے۔ پھر بھی ان کا عملی لحاظ ٹیڑھی ٹھیکر ہے۔ اس مشکل کے دو علاج تجویز کر دیئے گئے ہیں۔ انسان کے کرنے کا علاج، استغفار و انفال ہے۔ مغفرت مانگتے رہنا اور اقل نیکیاں کرتے رہنا۔ یہ دو زوائد نیکیاں ان تقصیروں کا کفارہ

بن جاتی ہیں جو باریک ضروری نیکیوں کی چھوٹ اور باریک بدیوں کی پیٹ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا علاج جو خود حضرت اُلوہیت کے ہاتھ ہے، فقتل ہے، جو خوف ہے تمہارے استغفار و انفال کا۔ اور مفت نہیں ہے، بے قاعدہ نہیں ہے، لا ابا لیانہ نہیں ہے اس منابطے کا بھی لحاظ رکھو۔ زندگی کو اس منابطے کے مطابق باضابطہ بناؤ۔ اس دھوکے کے پاس بھی مت پھنکو کہ کارخانہ اُلوہیت ذرہ برابر کبھی بے منابطہ ہے۔

اعمالیات

ربوبیات - حیاتیات - ربوبیت حیات -
تحالقیات حیاتی | حیات وہ حالت ہے جو حقیقت کو قائم رکھتی ہے۔ اگر حسی ہے تو جس ہی کرتی ہے ورنہ نہیں۔
 (احوالیات)

ربوبیت حیات - تحفظ حیات | تحفظ حیات فرض ہے۔ تحفظ حیات کو فرض مانو۔ ربوبیت حیات کی پہلی شاخ تحفظ حیات ہے۔

(۱) حیات (زندگی) سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے۔ حیات ہی کے لئے دین ہے۔ حیات ہی کے لئے تہذیب ہے۔ ترقی ہے۔ تکمیل ہے۔ سعادت ہے، برکت ہے، نعمت ہے۔ حیات ہی نہیں تو پھر آرائشیں کیا؟ — تب پہلی تو جہ حیات پر پھر دوسری چیزوں پر۔ حیات کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ بظاہر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جوں توں بچی رہے۔ حفاظت یہ بھی ہے کہ اس کو قوی اور شگفتہ بنایا جائے۔ حیات اگر اسی طرح بچی رہی کہ موت کو بھی اس پر رحم آتا رہا تو اس بچاؤ سے تو مثلاً وہی بہتر ہے۔ حیات ایسی تو ہو کہ موت کو بھی اس کے مٹانے میں دیکھ محسوس ہو۔ حیات کو ایک مضبوط چٹان کی مانند تو بنانا چاہیے جس پر بلائیں اور مصیبتیں سر ٹکراتی رہیں۔ اور جھک مار مار کر لوٹ جاتی رہیں، پھر حیات کو ایک

جنگلی گلاب پھول کی طرح تو ہونا چاہیے۔ جو لہک لہک کر گرد و پیش کو لہکاتا رہے۔ اور مہک مہک کر ماحول کو مہکاتا رہے۔ یہ کیا کہ بن بھلی افسردہ کلی بنی بنی گھٹی پڑی رہے۔ نہ خود لہکے نہ دوسروں کو لہکائے۔ نہ خود جھکے نہ دوسروں کو مہکائے۔ پس حیات کی حفاظت کرو۔ اور اس طرح کی حفاظت کرو کہ وہ طاقت اور شگفتگی کا لہراتا ہوا چشمہ بنا رہے۔ اور یاد رکھو کہ اس سے غفلت بنیادی گناہ اور سب سے بڑا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کے باوجود عذاب الہی کا نشانہ بنا چھوڑتا ہے۔ اور جہنم پہنچائے بغیر نہیں مانتا۔ پھر تحفظ حیات میں تحفظ حیات خود ہی فرض نہیں ہے تحفظ حیات غیر بھی فرض ہے۔

(۲)۔ فرض تحفظ حیات انجام دینے کے لئے منابطہ حفظان جسمانیت کی پابندی کرو جس شدت سے منابطہ حفظان روحانیت کی پابندی کر سکتے ہو۔ اور یقین رکھو کہ جس طرح منابطہ حفظان روحانیت کی شکست جہنم میں بھیجے گی منابطہ حفظان جسمانیت کا نقص بھی جہنم سے اوپر نہیں رہنے دے گا۔ حیات کا روحانی بقا و ارتقا حضرت الوہیت کو جتنا محبوب و مطلوب ہے، حیات کا جسمانی بقا و ارتقا بھی اتنا ہی محبوب و مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جسم کو نہ پیدا فرماتا۔ تمہارے وجود کو جسمانی نہ بناتا۔ تمہیں جسم نہ دیتا فقط روحانی بناتا۔ فقط روح دے کر رہ جاتا۔ پھر کلو اوا شربوا۔ قتلعوا۔ من حرّم ذنبہ اللہ۔ کے احکام نہ سناتا۔ یاد رکھو کہ دین کا پہلا باب احکام منابطہ حفظان جسمانیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے ابواب احکام ہیں تم نادانی سے اقموا الصلوٰۃ کو پہلا حکم سمجھنے لگے ہو۔ پہلا حکم اقموا الصلوٰۃ نہیں ہے۔ پہلا حکم کلو اوا شربوا ہے۔ پھر تم نے سنتے یا نہیں کہ ایک نفس کو قتل کرنا غلو و جہنم کی سزا دالا گناہ ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ نفس چاہے خود تمہارا ہو چاہے دوسرے کا ہو۔ منابطہ حفظان جسمانیت کی پابندی کے لئے منابطہ حفظان جسمانیت کا علم و اعتقاد بھی ضروری ہے۔ پس اس کا علم و

ایمان بھی حاصل کرو۔ اسی شغف سے جس شغف سے مذاہلہ حفظان روحانیت کا علم و ایمان حاصل کرتے ہو، یہ یقین کرتے ہوئے کہ دین احکامی لحاظ سے برابر برابر کے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ حفظان جسمانییت کا مذاہلہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا حصہ حفظان روحانیت کے مذاہلہ پر مشتمل ہے۔ اگر حفظان روحانیت والے جیسے کو مانا اور حفظان جسمانییت والے کو نہیں مانا، تو آدھے دین کو مانا آدھے دین کا انکار کیا۔ دین کا انکار کفر و فسق ہے۔ اگرچہ ایک شوشے کا ہو۔ پس کفر کیا اور کافر ہو گئے، اگر ایمانی انکار کیا ہے۔ اور فسق کیا اور فاسق ہو گئے، اگر عملی انکار ہے۔ فسق تقویٰ ہی کی شکست کا نام نہیں ہے۔ فسق ہر حکم الہی کی شکست کا نام ہے۔ — مذاہلہ حفظان جسمانییت تین بنیادی شاخیں رکھتا ہے۔ ایک شاخ مذاہلہ حفظان بقائیت ہے۔ اس شاخ کو لکھانے والا علم علم معیشت کہلاتا ہے۔ پس علم معیشت ہی علم دین کا جز ہے۔ علم معیشت کی تکمیل بھی فرض ہے۔ جو علم معیشت کا عالم نہیں علم دین کا عالم نہیں، جو معیشت کا عالم نہیں دین کا عالم نہیں۔ دوسری شاخ مذاہلہ حفظان صحت ہے۔ اس شاخ کی ہدایت کے لئے جو علم وضع کیا گیا ہے وہ علم طب کہلاتا ہے۔ پس علم طب علم دین کی شاخ ہے۔ علم طب کی تکمیل علم دین کی تکمیل ہے۔ پس علم طب کی تکمیل فرض ہے۔ علم طب علم دین کے نصاب تعلیم کا جز ہے جس نے علم طب کی تکمیل نہیں کی علم دین کی تکمیل نہیں کی جو علم طب کا عالم نہیں علم دین کا عالم نہیں۔ جس طرح کہ وہ جس نے علم طب کی تکمیل نہیں کی دین کا عالم نہیں۔ — تیسری شاخ مذاہلہ حفظان قوت ہے۔ اس شاخ کی ہدایت دینے والا علم، علم ریاضت ہے۔ پس علم ریاضت بھی علم دین کی شاخ ہے اور اس کا بھی بکنسہ وہی مرتبہ ہے۔ جو علم دین کی روحانی شاخ کا مرتبہ ہے۔ اور علم معیشت اور علم طب کے مرتبے ہیں۔ — پھر ان شاخوں کی شاخیں ہیں، پھر ان شاخوں کی شاخوں کی شاخیں ہیں، اور اسی طرح بہت دور تک۔ ان شاخ در شاخ شاخوں کا بھی وہی

حکم ہے علم اور عمل کے اعتبار سے حیثیت اور شان کے معاملے میں جو ان بنیادی شاخوں کا ہے اور جو علم دین کی روحانی شاخ کا ہے یعنی ان سب کی تحصیل فرض ان سب کی تحصیل فرض ان سب کا ایمان فرض ان سب کا عمل فرض ان سب کا علم دین کے لفظ تعلیم کا معجز ان کا جو عالم نہیں علم دین کا عالم نہیں ان کا جو عامل نہیں دین کا عامل نہیں —

ان سب شاخوں نے علم دین کی ہزاروں شاخیں کر دی ہیں۔ ان تمام شاخوں کو سمیٹنے کے بعد علم دین اتنا وسیع اور محیط ہو جاتا ہے کہ کوئی علم ربانی بھی خواہ وہ علم جسمانی کی صدف میں ہو خواہ علم روحانی کی قطار میں ہو خواہ حکمت کا علم ہو خواہ معرفت کا علم ہو خواہ اتقا اور الہام کے ذریعے ملا ہو خواہ فکر و اجتہاد کے ذریعے نکلا ہو اسکے حلقے سے باہر نہیں ہے۔ تب یہ تقسیم بالکل غلط تقسیم ہے کہ یہ علم دین ہے یہ علم دین ہے۔ نادانو! ہر علم علم دین ہے۔ بشرط صرف اتنی ہے کہ وہ علم ربانی علم ہو نفسانی علم نہ ہو۔ ربانی علم وہ علم ہے جو ربیت کا انکار نہ کرتا ہو اور ربوبیت کا فائدہ رکھتا ہو۔ نفسانی علم وہ ہے جو یا تو ربیت کا انکار سکھاتا ہو یا ربوبیت کا فائدہ نہ رکھتا ہو۔ علم نفسانی کو علم کفر بھی کہنا صحیح ہے اس معنی میں کہ وہ کفر و انکار کرتا ہے ربیت کے ساتھ یا ربوبیت کے ساتھ، تب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ علم دنیا ہے یہ علم دین بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ علم کفر ہے یہ علم دین یا یہ علم نفسانی ہے یہ علم ربانی۔ تب سارا علم فلسفہ و حکمت نظری ہو خواہ عملی علم دین ہے الا صرف ان کے وہ مسائل اور دعویٰ جو ربیت کو جھٹلاتے ہوں یا ربوبیت کو ٹھکراتے ہوں۔

(۳)۔ تحفظ حیات کے لئے ضابطہ حفظان حیات کا فقط علم کافی نہیں ہے اس کا عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کی ایک شاخ ضروریات حیات کو مہیا کرنا ہے۔ کفایت اور تناعت کے درجے پر نہیں بلکہ فراغت اور وسعت کے درجے پر تاکہ حیات صرف قائم نہ رہے بلکہ قوی اور شگفتہ بھی بن سکے۔

ضروریات حیات کا تہیہ ضابطہ الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ضابطہ الہی کی ایک قسم اس باب میں یہ ہے کہ استعانت باللہ کو بھی جد جہد کے ساتھ ساتھ جاری رکھو۔ اگرچہ اصل جد جہد کو سمجھو کیونکہ قانون الہی نے جد و جہد ہی کو اصل ٹھہرایا ہے۔ استعانت باللہ صرف ضمیمہ ہے اور بس۔

(۴۶)۔ لیکن تحفظ حیات کے معاملے میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کو بھی نہتی دیکھو۔ انفرادی حیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جماعت انسانی کی جماعتی حیات کے تحفظ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سامان ضروریات میں اس کا حصہ بھی لگاؤ۔ کیونکہ تم انفرادی نہیں پیدا کئے گئے۔ اجتماعی پیدا کئے گئے۔ پھر ملوکیتی نہیں پیدا کئے گئے۔ بلکہ اجتماعی پیدا کئے گئے۔ تب نہیں حق نہیں ہے کہ منفرد بسر کرو اور اپنے کسب اور ملے میں جماعت کو شریک نہ کرو۔ جماعت کا کتنا حصہ لگاؤ اور کس طرح ادا کرو۔ حصہ اتنا جتنا تمہاری فراغت زندگی سے نچ جائے مگر فراغت زندگی سے نہ کہ تعیشی زندگی سے۔ تعیشی زندگی تو اعتباراً باہر ہے۔ جماعت کا حصہ جماعت کو دو اسی طرح کہ جماعت کی جمعیت کو دو جسکو جمعیت بیت المال کے حوالے کرو۔ اگر جمعیت نہیں ہے یا بیت المال نہیں ہے تو اشخاص کو دو یعنی عاجز شدہ اشخاص کو۔ مگر ساتھ ساتھ جمعیت پیدا کرنے اور بیت المال قائم کرنے میں بھی لگ جاؤ۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تب جماعت اور بیت المال ہی کو دو۔ پھر جب تک اشخاص کو دو تب تک یہی اجتماعی ہی ڈینگ میں دو۔ پھر اس سمجھ کے ساتھ مت دو کہ وہ خیراتی میں حقیر ہیں۔ اس سمجھ کے ساتھ دو کہ وہ حصہ دار ہیں عزت دار ہیں، کیونکہ تمہارے جماعتی بھائی ہیں جنسی برادر ہیں جس کا سرمایہ تم نے بٹور دیا ہے وہ ان کا بھی لک اور ذمہ دار مالک ہے جس طرح تمہارا مالک ہے جس نے اس کی کفالت بھی اپنے فستے لی ہے۔ جس نے تم سب کی کفالت کا ایک ہی پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ خواہ ان میں کوئی کم کماے یا زائد کماے۔ البتہ محنت سب کی برابر ہو۔ اگر تم زائد کماے تو اس لئے نہیں کہ تم نے زائد محنت کی بلکہ اس لئے کہ تم زیادہ چالاک نکلیے یا تم کو زیادہ سنبھلے ہو۔ یہ دونوں صورتیں تمہارے کسب کی تو ہیں اس کو ان پر اجر کی زیادتی ہو۔ مالک کے دین کی ہیں۔ پس اس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ معاوضہ صرف محنت پر ہے۔ محنت میں تم سب برابر۔ پس مالک کے سرطانی میں بھی جو اتفاق سے تمہارے قبضے میں آ گیا ہے حصہ سب کا برابر۔ ہاں ان اشخاص کو مت دو جو محنت کا فرض نہیں ادا کرتے۔ فرض ادا کئے بغیر بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ جو خود کو بھی ذلیل کرتے ہیں جماعت کو بھی مالک کو بھی۔ مگر محنت کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا یہ ہیں۔ یا کوئی کام نہیں پا جیسے محنت کر کے خود اس سے ملے۔ اور وہ بھی برابر۔

۱۲۲
 اپنی کے حصے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وہ معذوری کے سبب مالک ہی کی طرف سے شرط سے
 مستثنیٰ کئے ہوئے ہیں۔ اور مالک کے وظیفہ خوار ہیں مستقل وظیفہ خوار جیسے کہ ابا ج یا عارضی
 وظیفہ خوار جیسے بیکار۔ جمع دولت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ لوٹ ہے خیانت ہے ظلم ہے تم سمجھے بیٹھے ہو
 کہ سرمایہ تمہارا ہے سرمایہ مالک کا ہے۔ اس لئے کبھی دوسرے بھی تمہیں اس کا امین بنایا ہے۔ امین مال کو
 جامع مال بننے کا حق نہیں قاسم مال بننا فرض ہے اگر تم ایسا نہیں کرتے تو لٹیرے ہو عائن ہو ظالم
 ہو اور اسکی تمہیں سزا ملے گی یہاں بھی وہاں بھی۔ حاجتمند اشخاص کو اتنا ہی دو جتنا ان کی فرقی
 زندگی کے لئے ضروری ہے نہ اس سے کم دو نہ زیادہ دو۔ اگر تمہارا سرمایہ تمہاری فراخی زندگی سے
 زیادہ نہیں ہے تو کچھ بھی دینا دوسروں کو تم پر فرض نہیں ہے۔ تم چاہو تو ایک حبیب بھی کو نہ دو۔
 لیکن یہ فرض کا قانون ہے نقل کا قانون کچھ اور ہے۔ فرض کی راہ بیشک بند ہے مگر نقل کی راہ
 کھلی ہوئی ہے۔ چاہو تو ایثار کی راہ پر چل سکتے ہو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہو۔ اگر تم
 حاجتمند ہو تو سرمایہ داروں کے یہاں تمہارا بھی وہی حق ہے جو حاجتمندوں کا تمہارے یہاں حق ہوتا اگر تم
 سرمایہ دار ہوئے۔ دولت کمانے میں اور بیش از بیش کمانے میں کسمرت کرو البتہ دولت جمع کرنے
 سے اور دولت کو بیجا ملنے سے پرہیز کرو۔ دولت کمانا منع نہیں ہے۔ دولت جمع کرنا اور دولت لینا
 منع ہے۔

تہذیب حیات ربوبیت۔ حیات کی دوسری شاخ تہذیب حیات ہے۔ تحفظ حیات کے
 بعد تہذیب حیات کا درجہ ہے۔ تہذیب حیات بھی فرض ہے حیات ہو
 اور تہذیب ہو تو وہ ایسی ہی ہے جیسے مکان ہے۔ مگر گندہ ہے۔ پانی ہے مگر گدلا ہے۔ ہوا ہے مگر
 زہریلی ہے۔ ایسی حیات تمہارے لئے بھی وبال ہوگی اور جماعت کے لئے بھی اور مالک حیات
 کو بھی ناپسند ہوگی۔ پس تحفظ حیات کے ساتھ ساتھ تہذیب حیات کے بھی درپے رہو۔ تہذیب
 حیات کی دو کڑیاں ہیں۔ تزکیہ حیات اور تکمیل حیات۔ تزکیہ حیات یہ ہے کہ حیات کو مزگی اور
 مصطفیٰ رکھا جائے۔ ملوث و مکدر نہ رکھا جائے۔ تزکیہ حیات کی دو شاخیں ہیں۔ ایک جسمانی تزکیہ حیات
 دوسری روحانی تزکیہ حیات۔ جسمانی تزکیہ حیات جسمانی طہارت و صفائے حاصل ہوتی ہے جس میں
 جسم و متعلقہ اجزاء جیسے مثلاً لباس مکان و اسباب و دیوں کی طہارت و صفائے شامل ہے۔ روحانی تزکیہ حیات

تزکیہ اخلاق تزکیہ احوال تزکیہ اعمال کی تین قسموں میں بھینچا ہوا ہے۔ عبادات اور ریاضات روحانی
 ان تزکیوں کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور فرائضی وسیلہ ہے۔ ان تینوں تزکیوں کو پورا کرو اور ان کو
 پورا کرنے کے لئے عبادات و ریاضات روحانی کو بھی انجام دو۔ — تکملہ حیات یہ ہے کہ حیات کے
 مقاصد و اغراض کو پورا کرو اور اس طریقہ سے اس کے منشا و غایت کو مکمل کرو۔ اگر تزکیہ حیات
 بلا تکملہ حیات ہے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ صاف کیا جائے مگر کبھی منہ نہ دیکھا جائے
 — تکملہ حیات کے لئے پہلی چیز مقاصد حیات کا مقرر کرنا اور ربانی مقاصد حیات کا مقرر کرنا ہے
 دوسری چیز حیات کو مقرر مقاصد حیات میں مرکوز کر دینا اور مستعمل کرنا ہے۔ تکملہ حیات کے
 خلاف ہے مقاصد حیات نہ مقرر کرنا۔ یا نفسانی مقاصد حیات کو مقرر کرنا یا مقرر مقاصد حیات
 میں حیات کو مرکوز نہ کرنا یا مستعمل نہ کرنا ہے۔ ربانی مقاصد حیات کیا ہیں وہ جو حیات کو کسی
 طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اور نفع پہنچائیں دوسرے لفظوں میں وہ جو ربیت اور ربوبیت
 کے تقاضاؤں کو پورا کرتے ہوں اور ان کے خلاف نہ ہوں۔ ربانی مقاصد کلیاتی درجہ میں
 تین ہیں۔ ربوبیت خود، ربوبیت خلق، ربوبیت ربیت۔ ربوبیت خود اپنے کو ترقی و تکمیل
 کے رستے پر لگانا ہے۔ ربوبیت خلق و مخلوق کو ترقی و تکمیل میں مدد دینا ہے۔ ربوبیت ربیت
 حضرت ربوبیت کے ساتھ رابطہ خود کو بچھتہ اور مکمل کرتے رہنا ہے۔ — اس دھوکے میں مت
 رہو کہ تحفظ حیات ہی مقصد ہے۔ تحفظ حیات مقصد نہیں ہے تمہید ہے۔ البتہ ناگزیر تمہید
 جس کو چھوڑ کر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس دھوکے میں بھی مت چھنو کہ تعیش و تفاخر
 بھی مقصد ہے۔ حاشا و کلا۔ تعیش و تفاخر مقصد نہیں ہے مسلک ہے اور اگر مقصد ہے تو
 نفسانی مقصد ہے جو ٹکسال باہر ہے۔ کوئی نفسانی مقصد اس قابل کہاں کہ اس کو مقصد
 حیات بنایا جائے۔ نفسانی مقصد مقصد حیات تو نہیں مگر حیات البتہ بن سکتا ہے۔ تعیش و
 تفاخر نفسانی مقصد کیوں ہے؟ اسلئے کہ وہ انفرادیت خالصہ کے شگوفے ہیں۔ انفرادیت خالصہ
 اجتماعیت کی دشمن ہے۔ اجتماعیت انسانیت کی غایت خلقت کا ایک ضروری شاخسانہ ہے اتنا ہی نہیں
 تفاخر حقیقت کا بھی ایک ضروری شاخسانہ ہے انسان ہی سے پورے کائنات کا خلاصہ اور تمام موجودات
 کا چوڑا لقبہ اپنی حقیقت ہے۔ میں اجتماعی ہے۔ پھر انسان خلیفۃ اللہ ہے اور منصب خلیفۃ اللہیت پر

امور ہے۔ خلیفۃ اللہیت حضرت الوہیت کا پورا پورا اور مکمل نقل ہے۔ حضرت ربوبیت مکمل اجتماع ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تب انسان بھی خلقاً اجتماعی ہے۔ چاہے نفساً انفرادی بن جائے۔ البتہ انسانی اجتماعیت بھی خالصہ اجتماعیت نہیں ہے جیسا کہ اس کی انفرادیت خالصہ انفرادیت نہیں ہے۔ دونوں تار و پود کی مانند ایک دوسرے میں بنے ہوئے ہیں۔ پس اجتماعیت کو بھی خالصہ بنانا ایسا ہی غلط ہے جیسا انفرادیت کو خالصہ بنانا۔ پس اجتماعیت کو بھی انفرادی الجہت رکھو۔ یعنی انفرادیت کی جہت کو بھی اس میں شریک رکھو تاکہ طریقہ زندگی طریقہ فطرت سے ہٹا کر نہ بن جائے اور وہ خسارہ گلے کا اثر ہو جائے جو طریق فطرت سے ہٹنے کا لازمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت میں انسانہ ڈوب جاؤ کہ اپنے کو بھول جاؤ۔ اگر ایسا کر دو گے تو جماعت کے کام کے بھی نہ رہ جاؤ گے۔ اپنے کو یاد رکھنا خود غرضی نہیں ہے۔ یعنی نفسانی خود غرضی نہیں ہے اس لئے کہ اپنے کو یاد رکھنا اگر اس طور ہے اور اس نیت سے ہے کہ جماعت کو واقعی نفع پہنچایا جائے اور اسکی حقیقی خدمت کی جائے تو یہ عین جماعت پروری ہے اور خود غراموشی سے بہتر ہے جو جماعت کی محض نانہ خدمت تو کراتی ہے مگر ہوشمندانہ خدمت سے باز رکھتی ہے اور جماعت کے لئے کون خدمت مفید ہے۔ مجنونانہ یا ہوشمندانہ؟ ہوشمندانہ! — خلاصہ یہ کہ ربانی مقاصد حیات تین ہیں، ربوبیت خود، ربوبیت خلق، ربوبیت ربیت۔ ان تینوں ربانی مقاصد کو مرکز توجہ بناؤ اور انہیں کی گہرائیوں میں غور اس حیات کو غوطہ زن اور خزانہ برآور رکھو۔

ربوبیات - روحیات

روح کو حقیقت روح اور اصلیت روح پر قائم رکھنا
حقیقات ربوبیت روحی | ربوبیت روحی ہے۔

(احوالیات)

ربوبیت روحی خلقی (۱) ربوبیت حیاتی، ہی کی مانند اور بالکل مانند اور بالکل ہم درجہ ربوبیت روحی بھی فرض ہے۔ ربوبیت روحی ربوبیت حیاتی سے الگ چیز ہے۔ گور ربوبیت حیاتی میں ربوبیت روحی بھی داخل ہے کیونکہ اس کا ایک جز ہے۔ جیسا کہ ربوبیت جسمانی اس کا ایک جز ہے۔ لیکن ربوبیت

ربوبیت روحی جو جز ہے ربوبیت جسمانی کا اور ہے اور جس ربوبیت روحی سے یہاں بحث ہو رہی ہے اور ہے۔ پہلی ربوبیت روحی میں روح سے روح حیوانی مراد ہے۔ دوسری ربوبیت روحی میں روح سے روح علوی مراد ہے۔ ربوبیت حیاتی روح علوی کی ربوبیت لازمی سے سروکار نہیں رکھتی وہ اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے البتہ روح حیوانی والی ربوبیت ربوبیت حیاتی کا لاینفک جز ہے۔

(۲۱)۔ ربوبیت روحی علوی دو قسم ہے۔ ربوبیت روحی خلقی، ربوبیت روحی الہی۔ ربوبیت روحی خلقی کی دو کڑیاں ہیں۔ تہذیب روح اور تکمیل روح۔ تہذیب روح کی بھی دو کڑیاں ہیں۔ تطہیر روح اور تقدیم روح۔ تہذیب روح یہ ہے کہ روح کو نفسیت سے نکال کر ربانیت میں پہنچایا جائے۔ روح کے نفسانی حالات مٹا دیئے جائیں یا دبا دیئے جائیں۔ ربانی حالات پیدا کر دیئے جائیں اور رائج کر دیئے جائیں۔ اس کے بعد روح کو معمولی سطحی درجے سے جس میں وہ جسم کا ایک عامل انتظامی ہے اور بس اس کا کام صرف انتظام جسم کرنا ہے جسمانی پہلو سے۔ اسکے سوا اور کچھ نہیں۔ آگے بڑھایا جائے اور عمقی درجے تک پہنچایا جائے۔ جہاں پہنچ کر روح کی شان بدل جاتی ہے۔ عامل جسم سے عامل ذات بن جاتی ہے اور اپنی ذاتی ترقی و تکمیل کی دنیا میں سیر و طیر کرنے والی ہو جاتی ہے۔ روح پر پہلا عمل تطہیر روح کہلا سکتا ہے۔ دوسرا عمل تقدیم روح۔ تکمیل روح یہ ہے کہ روح کو ناسوتیت سے جو اس کا آغازی مقام ہے کیونکہ تعلق جسمی میں پھنسنے کے بعد سے، اٹھا کر جبروتیت مدے کراتے ہوئے لاہوتیت تک جو اس کا تکمیلی مقام ہے پہنچا دیا جائے۔ پھر لاہوتی رنگ دینے اور غلیفۃ اللہیت کی شان دلوانے کے بعد اسکو دوبارہ ناسوتیت میں اتارا جائے اور یہاں لا کر خاص اور وسیع رنگ میں جس میں انفرادیت اجتماعیت سے اور شخصیت مجموعیت سے بدل جاتی ہے جسمانی نظم و نسق کی ہم از سر نو اسکے سپرد کیا جائے جس میں کو وہ اس بار ناکہانہ حاکمانہ شان میں ہاتھ میں لے گی اور اسی شان سے سرانجام کرنے میں لگ جائیگی۔ اس طرح تکمیل روح قدرتا دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک روحانی یا لاہوتی تکمیل روح دوسری جسمانی یا ناسوتی تکمیل روح۔

ربوبیت روحی الہی کو خدا اس روح کی نگہداشت و پرداخت ہے جو حضرت الوہیت کی روح خاص کا بلا واسطہ پر تو خاص ہو۔ شکورہ روح الہی کا لقب دیا جاسکتا ہے جو انسان روح خلقی کے ساتھ منسلک رہتی ہے اس فرض کو کہ روح خلقی کی خلوقی حیثیت کی نگہبانی کرتی رہے اور فرمانروایانہ شان ہو اسکی رہنمائی کرتی رہے مگر جابرانہ فرمانروایانہ شان سے نہیں بلکہ بادیانہ فرمانروایانہ شان ہو جو روح خلقی کو مجبور و معذور کر کے فرمانروائی نہیں کرتی بلکہ خود مختار رکھ کر کرتی ہو جو انسان کے اندر تین اور آنا کا اصلی مصداق ہو، یعنی وہی جو اپنے کو میں کہتی ہو۔ وہی ہو جو انسان کے اندر رب کا درجہ رکھتی ہو اور اپنی ہی ربوبیت کرتی ہے۔ وہی ہے جو انسان کے اندر نیک و بد کا فیصلہ سُنتی رہتی ہو۔ نیکی کی ترغیب اور بدی پر ترمیم کرتی رہتی ہے جو خود ہر انسانی عمل سے آزاد اور نتیجہ عمل کو بالاتر رہتی ہو جو نہ سزا پاتی ہے جو نہ جزا نہ بد راہ ہوتی ہو نہ نیک راہ جو معصوم فرشتے کی مانند معصوم ہو اور جو بلائے نقص ارا الہی کی تعمیل کرتی رہتی ہو۔۔۔۔۔ اسکی نگہداشت و پرداخت یہ ہے کہ ملک و مفضل و مایوس ہونے نہ دیا جائے اسکی آواز راہیت کو بند اور پابند نہ کر دیا جائے۔

معاشیات

حقائق معاشی (۱) ربوبیت حیاتی کا پہلا عمل معاشیات کا صیغہ حیات ہے جو جسمانی ضروریات حیات سے بحث کرتا ہے جو یہ بتاتا ہے اور جتنا ہے اور اس کا انتظام و انتہام سکھاتا ہے کہ جسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کتنا چاہئے اور سُنتا چاہئے یوں کتنا چاہئے اور یوں سُنتا چاہئے کمانی کو خرچنا چاہئے اور بڑھنا چاہئے اور یوں خرچنا اور بڑھنا چاہئے۔ اس ہم کسے تدبیروں کے نقشے بتاتا ہے اور انکے ضابطے سُنانا ہے جن کی یہ حیثیت ہوتی ہو کہ اگر ان کو جانا جائے اور مانا جائے تو کامیابی اغلب اور خوشحالی اقرب ہو جاتی ہو اور نہ جانا جائے اور نہ مانا جائے تو ناکامی مبینہ ہو اور بدحالی واجب بخاتی ہو۔ لہذا اگر ربوبیت حیاتی کا فرض ادا کرنا ہو راجح جسمانی زندگی چلائی ہو تو صیغہ معاشیات کو سمجھنا چاہئے جیسا کہ سچے کا حق ہے اور برتنا چاہئے جیسا کہ برتنے کا حق ہے سچہ کہ نہیں کہ دین و ایمان سے یہ الگ دُنیا ہے جس دنیا پر دین کا کوئی تصرف

نہیں ہے یا اس میں اس کی طرف سے کوئی انتہام و التزام نہیں ہر سو اسکے کہ روحانی مقام و ضوابط و ضوابط و کیفیات کو نگہداشت میں رکھنے اور اخروی لوازمات مغفرت و بخشش کو محفوظ و مسلم بنانے کے لئے حلال و حرام کے تھوڑے سے تفریق ہی احکام جاری کر دیئے اور چند قواعد و ضوابط کو دیئے اور بس یہ سمجھ کر کہ دین نے جس دور کا انتہام و انتظام روحانیات و تقاضات و تزیین کے لئے فرمایا ہے اسی دور و شور کا انتہام و انتظام جسمانیات کی نگہداشت و پرداخت پر بھی خرچ فرمایا ہے اسکی نظر میں جتنی حرمت و وقعت روحانی سلطنت و نوریت کو ہے بالکل اتنی ہی حرمت و وقعت جسمانی شراعت و قانونیت کو بھی ہے وہ جتنا روحی و روحانی تزیین و نقصان پر کرتا ہے اتنی ہی سگسگساہد قائم جمالی نقصان و نقصان پر بھی کرتا ہے اسکو جتنی شدید آرزو اس بات کی بھی ہے کہ ایک انسان روحانی حیثیت سے معذور و مقبول ہوا اتنی ہی شدید آرزو اس بات کی بھی ہے کہ ایک انسان جسمانی پہلو سے معذور و معسر و مست ناگہ انسان اپنی ترکیب و تقویم کے اعتبار سے جامع و کامل اور فروع و فروع کا مالک ہو۔ اسکو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ روز تو عیش پر انشہ کے ساتھ سیاری و دواہی فیرا رہے ہو۔ اور اسرار و انوار میں پیرا کیا ہو اور دیکھاں رنگارنگ ہو اور جسم صاحب فرش پر ہوک ہوک چلا رہے ہو اور ہوک اور ہوک اور پرہیز سے ٹوٹ کر ہو کر رہے ہوئے ہوں نہ اسکو جہاںات و ریاضات طہارت و تقویٰ سے جتنی دلچسپی ہے اتنی ہی معاشریات اور دوسرے حکمہ جات جسمانیات سے بھی دلچسپی ہے۔ اسکا معاشی اور جسمانیاتی تصور صرف تفریق اور طبعی نہیں بلکہ تغیری اور ایسی ہی ہے اسکا معاشی اور جسمانیاتی ضابطہ صرف منفی نہیں ہے بلکہ مثبت بھی ہے۔ اسکی معاشی اور جسمانیاتی ہر اہمیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو ورنہ روحانیت کے اچھینے کو نہیں لگ جائیگی بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ کرو اور ضرور کرو ورنہ جہانیت کا شبہ چور و جانیگا اور دونوں کی حکم عدولی پر یکساں ناراضی اور تعزیریت سنا ہے دونوں کی حکم عدولی کے جوش میں خفگی الہی اور جہنم کی وعید پیش کرتا ہے۔ وہ بے نازی۔ زانی شریائی قاتل۔ سود خوا۔ غاصب کو بھی جہنم میں بھیجا کرتا ہے۔ ناکارہ نکستہ مفسد۔ ذلیل کو بھی جہنم رسید کرتا ہے۔ یہ سمجھ کر دین کے معاشی ہدایت نامے کو قبول کرو۔ اور لہذا اور پورے جوش

۱۲۸
 خروش اور دلولہ و موصد کے ساتھ معاشی فراغت و فوزیت کے لئے برتو تا کہ روحانی زندگی کی
 طرح جماعتی زندگی کو بھی بچھ و نفیس بنا سکے۔ اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا رہ سکے، اچھا سیکھ
 اچھا بڑھ سکے، اچھا کڑھ سکے۔ معلوم ہو کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے اور وہ تم پر بھی ربوبیت صرف کرتا
 ہے۔ روشن ہو کہ تم بھی اس رب سے رشتہ رکھتے ہو اور اس رشتے سے نفع اٹھاتے ہو
 ظاہر ہو کہ تم بھی انسانیت کا قدرو احترام کرتے ہو۔ اور اس کا اہتمام و اعتشام بجالاتے ہو۔
 یہ کیا کہ خود کو بھی ذلیل کرو اور خدا کو بھی ذلیل کراؤ۔

احوالیات کسبیات (۱)۔ دین کا پہلا حکم اعمالیات کے شعبے میں اور معاشیات
 کے صیفے میں یہ ہے کہ کسب معاش کرو یعنی معاش کمائو
 پر ذلیل اور خیر کسب معاش مت کرو۔ مغرور اور موقر کسب معاش کرو۔ یعنی زیادہ آمدنی والی
 اور باعزت آمدنی والی کسب معاش کرو۔ پھر باوجود کسب معاش کرو، اولوالعزمانہ کسب معاش کرو
 اور زیادہ سے زیادہ کمائے کی فکر کرو۔ اس معاملے میں قناعت اور بلفظ دیگر دنات کو مطلق
 راہ نہ دو کہ یہ بنیادی غلطی ہے اور پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ازدیادیت اور ارتقاییت لامتناہیت
 سے کام لو۔ اس حد تک کہ اگر کوئین کی کل دولت کو اکیلے سمیٹ ڈالنے کا عزم شاہانہ رکھو۔ مگر
 اس نیت سے نہیں کہ قارون بنو گے اور فرعون و عمرود ہو جاؤ گے نفوذ باللہ و استغفر اللہ
 یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ مفلس اور لپیت معاش کے بعد دوسرا مجرم کبیر قارون اور فرعون ہے
 بلکہ اس نیت سے کہ جو کچھ کمائو گے اس کو تنہا اپنے لئے نہیں کمائو گے بلکہ جمعیت اور جماعت
 کے لئے بھی کمائو گے اور پوری خلقت کے لئے کمائو گے۔ اور جو کچھ بچاؤ گے تنہا اپنے لئے نہیں
 بچاؤ گے اور اپنے امیر بے دریغ اور بے ضابطہ نہیں لٹاؤ گے۔ جمعیت اور جماعت کے لئے
 بھی بچاؤ گے اور اس پر بھی لٹاؤ گے اور بہاؤ گے۔ اپنے لئے اپنی صرف فراغت زندگی کا
 حصہ جو حلال ہے اور واجب ہے۔ نہ کہ تعیشی زندگی کا حصہ جو حرام ہے اور گناہ ہے رکھ کر
 بقیہ کو جمعیت و جماعت کے نذر کر دو گے۔ جبر و قہر سے نہیں کراہت و کلفت سے نہیں
 سہلی اور خواست پر نہیں، عزم و شکر سے غلہ غناہ و رغبت سے، پختی کش و عطیہ کے
 رنگ میں نظر کر دو گے۔ یہ سمجھ کر نہیں کہ احسان کر رہے ہو۔ اور آمدن ان کا حق

رکھتے ہو لغو ذبا اللہ والستغفر اللہ۔ یہ سمجھ کر کہ حصہ داروں کا حصہ بانٹ رہے ہو اور یہ یقین رکھ کر کہ اگر نہ بانٹو گے تو خاص غاصب ظالم بے ایمان اور چھٹی بنو گے۔ پھر حلال اور پاک کسب معاش کرو اور ناپاک کسب معاش مت کرو۔

(۲) جس طرح یہ دین کا پہلا اعمالی حکم ہے اسی طرح یہ انسان کا پہلا اعمالی عمل ہے۔ پس اعمالیات کا افتتاح اسی عمل سے کرو۔ اور اعمالی دنیا کی پیروی نہیں کرو۔ چلاؤ۔ یہ نہ کرو کہ یہاں سے کو کر اور اسکو بن کے اور بے برتے چھوڑ کر عبادت و روحانیت میں پورے جاؤ بلکہ اسکو برتتے اور طے کرتے ہوئے وہاں پہنچو اور ان کے رنگ میں رنگ کر اس عمل کو بھی ان کے رنگ میں رنگ دو۔ و هذا هو الصراط المستقیم

(۳) کسب معاش کو زیادہ سے زیادہ شہر بنانیکی غرض سے اشتراک فی الکسب کے اصول کو برتو اور تعاون فی الکسب کے قاعدے پر چلو۔ مگر اس طریق نازک کو کامیاب رکھنے کے لئے اس ضابطے کا بھی پورا اہتمام کرو۔ جو اس کے لئے دین میں اور دین کی تفسیر ضابطہ ہذا میں مقرر مدون ہو چکا ہے۔ اگر اس طریق پر چلنے کی ہمت نہ ہو اور افراد فی الکسب ہی چلنا پڑے تب بھی اس طریق کو بالکل یقین سے جاؤ اور اس کی پیروی کی خواہش کو ضرور راسخ رکھو۔ پھر اس ضابطے کی بھی ضروری بندی کرو۔ جو مطلق کسب معاش کے لئے مقرر ہے خواہ انفرادی کسب معاش ہو۔ خواہ اجتماعی کسب معاش ہو۔

(۴) کسب معاش کو کامیاب اور طے بنانے کے لئے ان بنیادی اوصاف و مشاغل کو خوب ذہن نشین رکھو۔ معرفت، محنت، محنت و یقانت، استقامت، ارتقایت۔ ارتقایت سے مراد یہ ہے کہ کامیابی کے کسی مقام پر کو نہیں۔ بڑھتے رہو اور بڑھتے رہو، بل من مزید کا وظیفہ رشتے رہو۔ ان ارکان میں گمان کے ساتھ اس ضمیمے کو بھی جوڑ لو اور ہمیشہ جوڑ کر رکھو۔ یہ ضمیمہ استعانت باللہ ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہنا مگر اس کو موہوم برکت کا موہوم نسخہ سمجھ کر نہ برتو بلکہ قطعی برکت کا قطعی نسخہ سمجھ کر برتو۔ مگر اس کو ضمیمے سے زائد کا دعوہ نہ دو۔ ورنہ یہ بد فرقہ مہلکہ ٹھہرے گا۔ استعانت باللہ کا ضمیمہ دو ٹکڑی دکھانا ہے ایک برکت کا دوسری عبادت کا یعنی وہ معیشت کو بابرکت بنادینا اور عبادت بھی ہمارے گا۔

گویا ہم حرام و ہم تو اب۔
(۵) غلط کسی بھی نہ کسی کی طرح حرام ہے غلط کسی وہ کسی جو دین کے ضابطہ کسی کے غلط ہو۔

صرفیات (۱) کسی کی طرح صرف کو بھی حکم دین سمجھ کر قبول کرو۔ دین میں جس طرح بے کسی حرام الائیہ کہتوں یا صنعت یا فقدان فقہ کا اندر حاصل ہو۔ اسی طرح بے صرفی بھی حرام اور اس سے جو دولت پیدا ہوتی ہو وہ بھی حرام اور جو بے کسی حرام انہیں وجہ سے صرفی بھی حرام۔ بے کسی اسلئے حرام کہ وہ یا تو خود کشی کی طرف لے جاتی ہے یا گد اگری کی جانب۔ خود کشی انسانیت کا اتلاف ہے اسلئے حرام انسانیت استحقاق کی چیز ہے نہ کہ اتلاف کی۔ گد اگری انسانیت کی تزییل پر اسلئے حرام۔ انسانیت تعظیم کی چیز ہے نہ کہ تزییل کی۔ بے صرفی اسلئے حرام کہ وہ بھی خود کشی یا گد اگری کی طرف مائل ہوتی ہو جب اپنا نہیں خرچ کر دے تو یا دوسروں کا لوگے یہ گد اگری ہو یا دوسروں سے بھی نہ لے تب مروگے۔ یہ خود کشی ہو یا ان کے غلام یہ وہی ہے کہ بے صرفی حیانت و غصب ہے اور اتلاف جمعیت کا ایک سبب ہے۔ کم صرفی بے صرفی ہی کی، ایک شق پر اسلئے وہ بھی حرام الا کہ ضرورتاً اور اپنا ہو۔ بے صرفی کی طرح غلط صرفی بھی حرام۔ جیسا کہ غلط بھی حرام۔ غلط صرفی کیا ہے؟ دین کے ضابطہ تصرف کے خلاف جو صورت ہوں۔ مثلاً تقبیل پر صرف کا تبادلہ صرف تکلف پر صرف نمائش پر صرف، رشوت پر صرف، خوشامد پر صرف، تحرات میں صرف، کردات میں صرف۔ زیادہ صرفی بھی غلط صرفی ہی ایک شاخ ہو۔ آمدنی سے زیادہ صرف، زائد صرفی ہو۔ غلط صرف کو نفسانی صرف بھی کہہ سکتے ہیں۔

(۲) صرف کو حتی الوسع انتظاماً بھی اجتماع بنانا جیسا کہ حقیقتاً اجتماع ہو۔ اگر نظام اجتماعی قائم ہے۔ جماعت رہائی دینی کا یا پوری جمعیت انسانی کا۔ اگر نہیں قائم ہے تو مجبوراً وہ حقیقتاً اجتماع رکھو مگر ساتھ ہی ساتھ کو سنش کرتے رہو کہ کم سے کم جماعت رہائی دینی، اجتماع نظام قائم ہو جائے اور جب ایسا ہو جائے تب انتظام بھی کر لو۔ اجتماع صرف کی یہ ہے کہ اپنی پوری محبت اپنی فراغت زندگی کے مصارف کو خود رکھ کر جماعت رہائی، جمعیت عالمہ یا رہائی حکومت کے نظام میں رہائی کے حوالے کر دے جس کو وہ

اپنے اختیار سے اپنے ربائی ضابطہ صرفہ کے مطابق صرف کریں۔
 ربائی حکومت کا اصلی مستقل محصول آمدنی ہی ہے۔ زکوٰۃ جس پر صلوة
 کی اقامت منحصر ہے یہاں ہے۔ جس کا بنیادی اعلیٰ حصہ چالیسواں ہو سکتا
 ہے۔ جو ہر حال میں قانوناً واجب ہے۔ جو مستند بین دین کو مد نظر رکھ
 کر مشخص کیا گیا ہے۔ لیکن جس کا توسعی او سطی حصہ وہی ہے جو بتایا گیا
 ہے۔ جس کو صدقہ بمعنی عفو و بخت کے غیر معین مقدار سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ جو ہر حال میں قانوناً واجب نہیں ہے۔ مگر ہر حال میں مستحسن
 اور متوقع یقیناً ہے۔ جس کی ہی ادائیگی سے متوسطی وینداری نصیب
 ہو سکتی ہے۔ ورنہ صرف ابتدائی دینداری ہاتھ آ سکتی ہے۔

جس کا تکنیکی انتہائی حصہ جو صرف شدید قسم کے مخصوص ترین وقتوں
 اور حالات میں عائد کیا جاتا ہے جس کی حد یہ ہے کہ تھلک بھوک اور
 برہنگی تک کو اختیار کر لو۔ بے خانمانی و ویرانی تک کو قبول کر دو۔ حتیٰ کہ
 اندیشہ اختلاف تک کو گوارا کر لو۔ لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہے، وہ
 سب زکوٰۃ، اور مسرت و ہشاشدت سے نذر کر دو۔ جس کا نام ایثار
 رکھا گیا ہے۔

یہ یاد رکھو کہ اگر جمیع جماعت ربائی یا حکومت ربائی موجود ہے
 تو زکوٰۃ کی افرادی ادائیگی حاسب سے باہر اور اعتبار سے خارج ہے۔
 سب کچھ خود دے دینے کے بعد بھی زکوٰۃ بدستور عائد رہے گی۔ مع ایسے
 مواخذے کے جس کو جمعیت و جماعت یا حکومت وصول کر رہے ہوں گے۔
 ہے جس کو ادا کئے بغیر نہ کر دیا، ادا ہو سکتی ہے نہ روج نہ حساب پاک
 ہو سکتا ہے نہ محاسب۔

البتہ اگر جمعیت ربانیہ جو ربائی دینی حکومت ربائی نہیں قائم ہے تو
 جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے انفرادی ادائیگی ہی مقبہر ہو جائے گی۔

بیشتر طریقہ انہیں مصارف میں صرف کرو جو مقرر کر دیئے گئے ہیں۔
 یہ بھی یاد رکھو کہ زکوٰۃ یا صدقہ حکومتِ نفسانی یا حاکمۃ جمعیتہ
 نفسانیہ کو ہوالے کرنا جائز نہیں ہے۔ اول اس لئے کہ وہ انہیں رہائی
 مصارف میں صرف ہی نہیں کر سکے گی۔ اس کی نفسانیت اس کو ایسا
 کرنے سے روکے گی۔ لیکن اگر ایسا کر بھی سکے تب بھی حوالگی اس لئے
 ناجائز ہے کہ حوالگی حکومتِ نفسانی یا جمعیتہ حاکمہ نفانیہ کو تسلیم کرنے
 کا نشان بن جائے گی۔ اور اس سے رہائیت کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔
 پھر یہ کہ آئین دین کی ایک بنیادی دفعہ حکومتِ نفسانی اور جمعیتہ حاکمہ
 نفسانیہ کو جوڑے اکھیڑ دینا ہے۔ یہ بنیادی دفعہ تسلیم کی وجہ سے
 خود جڑ سے اکھڑ جائے گی۔

یہ بھی باور کرو کہ حکومتِ نفسانی یا جمعیتہ حاکمہ نفانیہ کو جو
 محاصل ادا کرتے ہو وہ زکوٰۃ و صدقہ کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اور اس
 لئے محاصل کے ذریعہ زکوٰۃ و صدقہ سے پیچھا نہیں بھڑا سکتے۔
 دین رہائی کے رہائی آئین میں ان محاصل کی حیثیت صرف تاوان
 کی ہے۔ یعنی تاوان غلامی کی۔ اور تاوان تاوان ہے نہ کہ کفارہ۔ پس
 جب تک حکومتِ نفسانی کی غلامی کا جرم قائم رکھو گے۔ یہ تاوان عائد
 رہے گا اور اس تاوان کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقہ بھی عائد
 رہے گا۔

اگر ان دو دو محصولوں کی ادائیگی تمہاری کمر کو دہری اور تمہاری
 پیٹھ کو جھکی جھکی بنا دیتی ہے تو مصالحت نہیں۔ اس کا گلہ کیوں کرو۔
 یہ تو تمہاری ہی بد اعمالی کا پھیل ہے۔ اگر تمہیں اس تکلیف کا
 سچ محسوس ہے۔ تو اس کا یہ علاج تو ہو نہیں سکتا کہ دین کو
 ٹرے خادیا بنائے۔ دین کا مہر کاری محصول (زکوٰۃ و صدقہ) بند کر دو۔ دین سے بغاوت کر لو۔

یہ علاج علاج نہیں ہو خودکشی ہے۔ یہ علاج تو تمہاری روح کو ہلاک کر ڈالے گا تم بد
دین نفسانی۔ شیطانی۔ اللہ کے باغی بن جاؤ گے اور اسکی سزا آخرت میں طولانی۔ جہنم عذابانی
اور دنیا میں قتل عذابانی ہو پاؤ گے۔ اگر دین کی حکومت ربانی دنیا کے کسی گوشے میں بھی قائم ہے
تو اسکو حق ہوگا کہ کسی تدبیر سے تمہیں قتل کرادی۔ کیونکہ تمہارے دین کے یاغی ہو۔ اور وہ دین
کی علامت نامزدہ ہے اور اگر کہیں بھی وہ نہیں قائم ہو تو انفرادی طور پر جو دین دار کو حق
ہوگا کہ وہ تنہا ہی تمہیں موت کے گھاٹ اُتار دے کیونکہ تم دین کے یاغی ہو اور وہ دین کا
کارندہ ہو۔ شخصی کارندہ ہو۔ اگرچہ یہ حق صرف اس دین دار کو ہوگا نہ جو کسی حکومت
نفسانی کو اس کا محصول ادا نہ کرتا ہو۔ اسلئے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اگرچہ دین کا محصول
بھی ادا کرتا ہو خود بھی دین کا ادا کیا یاغی ہو۔ تب تمہاری اس حیثیت کا ایک ہی علاج ہو
وہ یہ کہ حکومت نفسانی سے رہائی کی جدوجہد خلوص سے استقامت ہے مداومت کے ساتھ
اور جب تک یہ جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی تب تک دہریہ حاصل کا دہر الوجہ اُٹھاتے
رہو مگر اس ڈھنگ سے کہ دینی محصول کو رعیت اور بشاشت کے ساتھ ادا کرو اور کثرت
محصول کو کراہت اور ملامت کی علامت کے ساتھ جیب سے نہ نکالو۔ اور کیا اچھا ہوا اگر
حکومت نفسانی سے گلو خلاصی کی کاروائی عدم ادائیگی محصول ہی سے شروع کرو۔ اس
اندیشہ کی بھی اس مہم میں پروانہ نہ کرو کہ شاید اس عمل میں تمہاری پاؤں استقامت سے
ڈگمگا جائیں۔ مہم کو بے اندیشہ جاری کرو۔ اور اگر آثار مہم میں ڈگمگا ہٹ آتی ہے تو
آہستہ آہستہ دو، ڈگمگا ہٹ صرف تمہارا وقار کھوئے گی مگر وقار تو قائم ہی رہے گا۔ مہم کے گرتے
ہوئے جھنڈے کو ممکن ہو دوسری بہادر سنبھال لیں اور ضرور ایسا ہوگا۔ انقلابی مہم کا یہ مقصد
ہے کہ اسکے کچھ بزدل سپاہی اگر اسکو چھوڑ کر بھاگ ہی آتے ہیں تو دوسری بہادر سپاہی اس کو
سنبھالنے کے لئے ضرور میدان میں آئیں ڈھستہ ہیں۔ پس مہم کی حرمت و عظمت کی حفاظت
کی طرف سے بالکل مطمئن رہ کر اسکو چھوڑ دو۔ پھر مہم کی ابتدائی ناکامیوں کے ذکر کو بھی دل سے
نیکال بھیجو۔ انقلابی مہموں کا تو خاصہ یہی ہو کہ وہ شروع شروع میں ناکام ہوتی رہتی ہیں
لیکن ان کی ناکامیاں ہوں ہی ہیں ان کی کامیابی کا سوا اونچے ہوتا رہتا ہے اور اسکی بدولت

وہ آخر آخر میں کسی موزوں وقت پر کامیاب ہوا مٹتی ہیں۔ پھر ناکامی و کامیابی کا سوچ بچار تمہاری حدود اختیار کی چیز کہہ دو۔ تب اس فضول جنجال میں اپنے کو کیوں پھنساؤ تمہیں تو صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ نتیجہ مالک کے سپرد ہے۔ نتیجے کی فکر اس کو کرنا چاہیے اور وہ ضرور کرے گا۔ اسکے دستور و نظام میں نتیجہ بھی ایک ہی قسم کا طے ہے۔ کامیابی۔

(۱) مصارف صرفیات میں چونی کی چیز اطمینان المساکین ہو جس کا سادہ مطلب تو کھانا ہوا ہے محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن اسکی ربانی حقیقت جو اسکی گہرائی میں پہنچنے سے کھلتی ہے یہ ہے کہ محتاجوں کو اس طرح مت کھلاؤ کہ ان کی محتاجی بنی رہے بلکہ اس طرح کھلاؤ کہ محتاجی مٹ رہے۔ محتاج کو وقتی طور پر آسودہ کر دینا اور اسکی محتاجی کو باقی رکھنا۔ محتاج کی خدمت نہیں ہو۔ محتاج کی بنے خدمتی ہو۔ محتاج پر رحم نہیں۔ محتاج پر ظلم ہے محتاج کے ساتھ دوستی نہیں۔ محتاج کے ساتھ دشمنی ہو۔ محتاج کی حق ادائیگی نہیں ہے محتاج کی حق برداوی ہو۔ ایسا کرنا محتاج کی ذلت و کلفت کو مستند اور مستقل بنانا ہے۔ محتاج کی محتاجی مٹا دینے کا ضابطہ ربانی ایک جگہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمیں کہ ساتھ پھر دہرا دیا جاتا ہے۔ محتاج کو پہلے جانچو کہ محتاج ہے یا نہیں۔ اگر محتاج نہ پھرے تو اسکو محتاج منشی سے تو بہ کن بناؤ۔ اصرار پر اسکی تعزیر کا انتظام کرو۔ بلکہ احتساب و تعزیر کے ذریعے تعزیر کے بعد اسکو کام میں لگاؤ۔ اگر محتاج پھرے تو پھر بیٹے کرو کہ محتاجی بیکارگی کے سبب ہے یا ناکارگی کے سبب ہے۔ بیکارگی کے سبب ہے تو اس کے لئے کار کا انتظام کرو۔ اگر کار کا انتظام نہ ہو سکے تو حکومت نفسانی پر جس کی بدولت یہ بد نظمی ہے۔ نعمت سمجھتے ہوئے اور خود اپنے پر بھی نعمت سمجھتے ہوئے کہ تم حکومت نفسانی کو اڑھے بچھائے پھرتے ہو۔ اسکو اپنی آمدنی کا ایک مستقل حصہ وار بناؤ اور مستقل حصہ دار کی حیثیت سے اس کا بار خراج اپنے ذمے تو اسوقت تک جب تک اسکے لئے کار کا انتظام نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ تلاش کاریں برابر لگے رہو۔ اگر ناکارگی سبب ہے محتاجی کا تو پھر اسکا بلا معاوضہ مستقل شریک جیات بناؤ۔ اور محتاج کی حیثیت سے نہیں حصہ دار کی حیثیت سے بناؤ۔ پھر ثواب کی نیت سے ایسا مت کرو۔ ثواب کی نیت سے کرنا گناہ خیرینا

ہے۔ ثواب کی نیت سے ایسا کرنا طعام المساکین کی فرضیت سے انکار کرنا ہے اور اسکو فرضیت سے نکال کر نفل میں پہنچا دینا ہے جیسا کہ نماز کی فرضیت سے انکار کرنا اور اسکو نفل بنا دینا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہر فرض نیکی کو فرض سے نکال کر نفل بنا دینا گناہ ہے۔ ثواب کے بجائے فرض کی نیت سے ایسا کرو۔ فرض بھی وہ نہیں جو رحم پر مبنی ہے۔ بلکہ وہ فرض جو حق پر مبنی ہے۔ محتاج کو کھانا یا حرث یافتہ بنانا رحم نہیں ہے۔ حق ہے۔ اطعام المساکین میں اطعام کا مقصد خاص کھانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ فارغ بنانا ہے، ہر قسم کی حاجت سے جز سے کل مراد لیا گیا ہے جز کا نام کل کو دیا گیا ہے۔ یہ نقشہ ربانی معاشیت کا۔ اس کے خلاف جو بھی معاشی نقشہ ہے وہ نفسانی نقشہ ہے۔ معاشیت کا جس کو پرہیز واجب ہے۔

معاشیات

معاشرتی تحفاتیات | ربانی معاشرت کے ربانی عناصر اور ربانی معاشیت
 ربانی معاملت، ربانی سیاست، ربانی روحانیت ہیں۔ یہ چاروں جمع ہوں تو ربانی معاشرت پیدا ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی غائب ہو تو معاشرت نفسانی ہو جاتی ہے ربانی نہیں رہ جاتی۔ معاشرت کو بھی معاشیت کی طرح ربانی بناؤ۔ نفسانی معاشرت سے بھی بچو۔ جیسا کہ نفسانی معاشیت سے بچو۔ اور اتنا ہی بچو۔ جتنا خطرات اور مہلکات سے بچتے ہو۔ نفسانی معاشرت شیطانی معاشرت، رہبانی معاشرت، ہر گولانی معاشرت کی تین قسموں میں بٹی ہوئی ہے شیطانی معاشرت وہ ہے جو حرام حلال پاک و ناپاک۔ مکروہ مستحب کی تمیز سے خالی ہوتی ہے۔ جو نفس پروری اور عیش پرستی سکھاتی ہے جو زندگی کو خطر مر شیطانی بنا دیتی ہے۔ جو انسانیت کے لئے شرم کا داغ اور وبال کا سامان ہوتی ہے۔ شیطانی معاشرت کا بنیادی نظریہ ملکیت ہے۔ رہبانی معاشرت وہ ہے جو حرام ناپاک مکروہ تو نہیں ہوتی۔ مگر مہلک اتنی ہی ہوتی ہے، جتنی شیطانی معاشرت ہوتی ہے وہ زندگی کو موت بنا دیتی ہے۔ اسکا سایہ موت آفریں ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو ہلاک کرنے اور دنیا کو جاڑا لسنے کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح معاشیت الہی سے آمادہ جنگ بنتی ہے۔

۱۳۴۱
 لطف یہ کہ محبت الہی کے نام سے جنگ یہ منیت الہی کرتی رہتی ہو۔ رہبانی معاشرت کا
 بنیادی نظریہ ہلوکیت ہے۔ ہیولانی معاشرت بے اصول و بے مقصد معاشرت کا نام
 ہے۔ ہیولانی معاشرت بھی ہلک ہے۔ ہیولانی معاشرت کا بنیادی نظریہ ہیولیت
 ہے۔ رہبانی معاشرت وہ ہے جو زندگی کو پالتی ہو۔ بڑھاتی ہو۔ اُچھالتی ہو۔ معراج
 پر پہنچا دیتی ہو جو معاشرت الہی کا ٹھیک ٹھیک نمونہ ہوتی ہو۔ جو مقبول۔ محبوب۔ محمود
 ہوتی ہو۔ اس کا بنیادی نظریہ ربوبیت ہے۔ رہبانی معاشرت دنیا اور آخرت
 مادیت اور روحانیت دونوں کو لپیٹے اور سمیٹے ہوتی ہو۔ اس توازن و تعاون کے
 ساتھ کہ زندگی کی ترازو میں ان دونوں پلڑوں میں سوا ایک بھی جھکا ہوا نہیں دیکھا جا
 سکتا۔ جتنی دنیا اتنی ہی آخرت۔ جتنی آخرت اتنی ہی دنیا۔ پھر دونوں کی شان برابر
 ہی برابر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہوتی ہو۔ توازن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تعالیٰ اور تکمیل
 بھی ہوتی ہو۔ اسکی آخرت اور دنیا ہی نہیں قربت اور اعلیٰ ترین قربت
 کی بھی حامل ہوتی ہو اور اسکی دنیا اور مادیت فراعنت بھی نہیں۔ قدرت۔ اور
 حکومت کی بھی مالک ہوتی ہو۔

احادیث (۱) رہبانی معاشرت کے جزئیاتی قواعد و ضوابط و آداب و اطوار
 دین رہبانی کے جزئیاتی رہبانی ضابطہ معاشرت سے معلوم کرو۔

کیلانی اصول و آداب یہاں بھی بتا دیئے جلتے ہیں
 (۲) رہبانی معاشرت کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ معیشت یعنی کمانا اور خرچ کرنا۔
 رہبانی ہو۔ حلال پاک فائدہ کش۔ فائدہ رساں کمائی ہو۔ اور حلال پاک۔ فائدہ کش
 فائدہ رساں خرچ ہو۔ حرام ناپاک نقصان رساں چیزوں کو کمائی نہ ہو۔ حرام ناپاک
 نقصان رساں مصروفین خرچ نہ ہو اور حرام ناپاک نقصان رساں طریقوں سے
 خرچ نہ ہو۔ رہبانی معاشرت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ مملکت کے مسائل
 معاملات رہبانی ہو۔ یعنی ایسی اور اس طریق پر معاملت ہو کہ مخلوق کو نقصان نہ پہنچے
 مخلوق تشویش کا شکار نہ ہو جائے نہ اور ترقی پذیر نہ ہو سکے۔ نہ مادی نقصان نہ روحانی

نقصان، مادی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی نہ مادی تنزل نہ روحانی تنزل۔ مادی ترقی بھی اور روحانی ترقی بھی — تیسری ضرورت یہ ہے کہ میاست بھی ربانی ہو، یعنی نقصان رساں نہ ہو اور فائدہ رساں ہو۔ تنزل بخش نہ ہو اور ترقی بخش ہو تاکہ مخلوق نقصان اور تنزل سے بچتی ہوئی فائدہ اور ترقی اٹھاتی اور کرتی ہوئی بڑھتی چلے۔ چوتھی ضرورت یہ ہے کہ روحانیت بھی ربانی ہو۔ ربانی نہ ہو۔ یعنی وہ روحانیت نہ ہو جو دنیا چھڑا دیتی ہے اور دنیا میں محکوم و ذلیل عاجز و پست، مقلس و جاہل بے مطلب نامراد بے کارہ و ناکارہ بنا چھوڑتی ہے۔ وہ روحانیت ہو جو دنیا کو جھکا دیتی ہے اور دنیا میں حاکم و مقتدر بنا دیتی ہے۔ باکار و کارکن رکھتی ہے۔ بامطلب و بامراد بناتی ہے۔ ربانی معاشرت ربانی جمعیت، ربانی جماعت، ربانی تہذیب، ربانی حکومت، ربانی دین پر بھی موقوف و منحصر ہے۔ پس ان پنجگانہ ربانی اسباب معاشرت کو بھی جیسا کرنا چاہیے۔ ربانی معاشرت کے یہ سات ربانی لوازم بھی ہیں۔

(۱)۔ ربانی تصورات (۲)۔ ربانی صفات (۳)۔ ربانی جذبات (۴)۔ ربانی اخلاق (۵)۔ ربانی اعمال (۶)۔ ربانی عبادات (۷)۔ ربانی روحانیات — ان ہفتگانہ لوازم معاشرت ربانی کو بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ربانی معاشرت کا مجموعی مقصد و نتیجہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت ہی ربانی معاشرت کا اصلی اور اعلیٰ معیار ہے۔ اسی پر معاشرت پرکھی جائے گی اور جو اس پر اترے گی اس کو ربانی معاشرتی سند دی جائے گی۔ جو نہیں اترے گی اس کو نقصانی معاشرت کا ٹیکہ لگا دیا جائے گا۔ ربوبیت کا عملی تکمیلی نقشہ یہ ہے کہ ایک شخص بھی محتاج پست ذلیل نہ رہ جائے۔ ظلم اور فسق کا نام و نشان نہ رہ جائے۔ ترقی و تکمیل کی سرگرمیاں عام بن جائیں۔ جو معاشرت اس نقشہ زندگی کو مدد دیتی ہے۔ وہ ربانی معاشرت ہے جو نہیں مدد دیتی وہ نقصانی معاشرت ہے خواہ بیونی قسم کی ہو خواہ شیطانی قسم کی خواہ رہبانی قسم کی۔ ربانی معاشرت انفرادی، اور اجتماعی، دونوں پیشیتیں رکھتی ہے۔ اور اس لئے دونوں پیشیتوں میں اس کو جھلکانا چاہیے۔ شخصی، اشتراکی، ربانی ہونی چاہیے۔ جماعتی معاشرت بھی ربانی ہونی چاہیے۔ دونوں

آپس میں بڑی حد تک متعاون بھی ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے ضروری اور ایک دوسرے کا مددگار ہے۔ جماعتی معاشرت ربانی نہ ہو تو شخصی معاشرت کا ربانی ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا شرابوں میں رہ کر اور شراب خانوں میں بیٹھ کر شرابی نہ ہونا۔ یا بدکاروں میں بیٹھ کر بدکار نہ بننا۔ تب شخصی معاشرے کو ربانی بننے کے لئے ضروری ہے کہ جماعتی معاشرت بھی ربانی ہو۔ لیکن یہ بات صرف مشکل ہے ناممکن نہیں ہو سکتا ہے اور ہوتا کر گو کمتر ہی ہو سکتا ہے کہ جماعتی معاشرت کے نفسانی ہوتے ہوئے بھی کچھ شخصی معاشرے ربانی رہیں۔ ایسے اشخاص جو نفسانی جماعتی معاشرت میں اپنی شخصی معاشرے میں ربانی بنائے جائیں۔ غار دار جھاڑیوں میں پھیلے ہوئے پھولوں کی مانند ہیں۔ یہ لوگ پیش نہ سہی فدا نیت کے ضرور قابل ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء ہوتے ہیں یا اولیاء یا مشلین انبیاء اور مشلین اولیاء۔ یہی وہ ہوتے ہیں جو لمبا اوقات جماعتی معاشرت میں بھی انقلاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو نفسانیت سے ربانیت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح جماعتی معاشرت کی ربانیت شخصی معاشرے کی ربانیت کے بغیر مشکل ہے اگرچہ ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ اس حالت میں ممکن ہے جب کہ حکومت ربانی تہذیب ربانی ہو۔

اخلاقیات

حقائق اخلاقی | اخلاق اعمالیات ہی کی شاخ ہیں۔ اخلاق اعمال ہی ہیں مگر نفسیاتی اعمال جو صفات کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور غیر محسوس ہیں لہذا نتائج کی رو سے محسوس ہیں جو جماعتی اعمال کو اپنے خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں جو انسانی سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جو انسانی حیات کو ایک خاص انداز بخشنے دیتے ہیں۔ انسانی سیرت کے لئے تصورات اور جذبات کے بعد اخلاق بھی عاملانہ اور حاکمانہ شان رکھتے ہیں

اعمالیات | (۱) اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ربانی اخلاق۔ اور نفسانی اخلاق،

پھر ان شاخوں کی بھی شاخیں ہیں۔ اخلاق ربانی کو بھی دوسری اہمیت دو اور اسی شدت سے انہیں پیدا کرنے اور راسخ کرنے کی کوشش کرو جو اہمیت ربانی تصورات اور ربانی جذبات کو حاصل ہے اور جس اہتمام و ابرام سے انہیں پیدا کرنا ضروری ہے۔ تب تمہاری حیات ربانی حیات اور تمہاری سیرت ربانی سیرت بننے کی استعداد پیدا کرے گی ورنہ نفسانیت گردھ کا طوق بن کر رہے گی اور تم نفسانی کے سوا کچھ نہ بن سکو گے۔

روحانیات

حقائق روحانیاتی | یہاں روحانیات سے مراد روحانی اعمال ہیں، جو اخلاقی اعمال سے بھی زیادہ غیر محسوس ہیں جو اخلاقی اعمال کے بواطن میں، اور اخلاقی اعمال ان کے ظواہر ہیں۔ اخلاق قوالب میں وہ ارواح ہیں۔ اخلاق انسانی حیات اور انسانی سیرت کی عمارت کے لئے اینٹ، پتھر، لوہا، لکڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن سے یہ عمارت صرف بنتی ہے۔ روحانیات اس عمارت کے لئے پائش رنگ اور لکڑی کا حکم رکھتے ہیں جن سے یہ عمارت رچی ہے۔ اخلاق عمارت سیرت کا صرف ڈھانچہ کھرا کر دیتے ہیں روح نہیں ڈالتے۔ روحانیات اس کو روح بخشتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ربانی الاخلاق ہو۔ ربانی الروحانیات نہ ہو۔ ایسا شخص ربانی ضرور کہلائے گا اور ہو گا بھی مگر بے روح ربانی ہو گا۔ ظاہری پہلو سے ربانی باطنی پہلو سے غیر ربانی اور نفسانی۔ پس جب تک روحانیات بھی ربانی نہ ہوں محض اخلاق کی ربانیت سے ایک شخص حقیقی ربانی نہیں بن سکتا۔ تب یہ ضروری ہے کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانیات کو بھی ربانی بناؤ تاکہ حقیقی ربانی بن سکو۔

روحانیات | روحانیات بھی نفسانی اور ربانی دو طرح کے ہیں۔ روحانیات روح کے ربط و میلانات کا نام ہے۔ روحی روابط نفس سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں اور رب سے نفس سے متعلق ہونے والے روابط نفسانی روابط ہیں اور نفسانی روحانیات ہیں۔ رب سے تعلق رکھنے والے روابط ربانی روابط ہیں اور ربانی روحانیات ہیں۔ ربانی روایات ہی ہیں جو ربانی

اخلاق کے کھانے کو تکلیفیں بناتے ہیں اور ربانی اخلاق کے بے روح قالب کو روح بخش کر ڈھل دیتے ہیں۔۔۔ ربانی روحانیاں نہ ہوں تو انسانیت علم و حیوانیت بن سکتی ہے۔ مگر انسانیت نہیں بن سکتی۔ انسانیت الہیت ہے صرف پائش زدہ حیوانیت نہیں ہے یہی الہیت کا پرتو ہے۔ ظاہری الہیت کا بھی پرتو اور باطنی الہیت کا بھی پرتو۔ یہی الہیت کا جامع و کامل پرتو۔ یہ الہیت اکیلے پچارے ربانی اخلاق کے جس کی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ الہیت محض تعالیٰ کی چیز نہیں ہے رشتہ داری کی بھی چیز ہے۔ پس جب تک ربانی روح باطنی ربانی روحانیاں الہیت سے انسانیت کی روحی رشتہ داری قائم نہ کرویں انسانیت الہیت کو اپنے اندر کیسے جذب کر سکے گی اور خود الہیت کیسے بن سکے گی۔ جیسے انسان کی تصویر انسان نہیں بن سکتی۔ کیونکہ انسان کی تصویر انسان کی صرف تعالیٰ رکھتی ہے رشتہ داری نہیں رکھتی۔ تب صرف اخلاق پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ روحانیاں کو بھی پیدا کرو۔ اور جس طرح اخلاق کو ربانی بنایا ہے روحانیاں کو بھی ربانی بنا دو۔۔۔ ہاں مگر ایک بات یاد رہے۔ روحانیاں درو ابطل متوازن بھی ہو سکتے ہیں غیر متوازن بھی۔ اگر غیر متوازن ہو گئے تو رہبانیت دے پاؤں گھس آئے گی اور بآئیت کو نکال باہر کر دے گی۔ رہبانیت توازن کا نام ہے۔ مادیت اور روحانیت ظاہر و باطن اور باطنیت۔ نفسیت اور ربانیت کے درمیان توازن کا نام۔ جہاں توازن ٹھہرا رہبانیت نصیب ہوتی۔ ظاہر غالب ہوا تو شیطانیت تشریف فرما ہو گئی۔ باطن غالب ہوا تو رہبانیت نصیب ہو گئی۔ افزا ہو گئی۔ رہبانیت غریب تو توازن کے دم تک ہے۔۔۔ تب عشق و عشق رہے ہوں نہ بن جائے۔ خودی خدائی سے منسلک رہے مگر بے خودی نہ ہو جائے۔

(۲)۔ روحانیاں درو ابطل کا نام ہے۔ درو ابطل جذبات ہیں۔ جذبات لفظوں میں تصور نہیں ہو سکتے تاہم ادھوری تعبیر حیثیت سے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ربانی روحانیاں یا ربانی درو ابطل بالرب۔ ذیل کے چند اصطلاحات سے ناقص حد تک ادراک کئے جاتے ہیں۔ رجوع و خروج سلوک عرفان قرب حصول وصول طہیر و سیر و فناء بقا۔ تفصیلی علم کے لیے علم الروحانیاں جسکو علم التصوف بھی کہا جاتا ہے پڑھنا چاہیئے۔۔۔ پس اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانیاں پر بھی جھکے نہ ہو ورنہ بے روح انسان بن کر رہ جاؤ گے۔ البتہ روحانیاں کے زعم میں اخلاق کو بھی چھوڑ نہ کرو۔

زیادہ میں برتا جاسکتا ہے اور پرکھا جاسکتا ہے اور وہیں کی رہائیت کا اثر انفرادی معاملات کو بھی زیادہ سے زیادہ رہائیت سے متاثر اور رہائیت سے رنگیں بنا سکتا ہے۔ اگر اجتماعیت رہائیت سے محروم ہے یا غیر معمول ہے تو انفرادیت کا رہائی ہونا دشوار ہے۔ مثلاً اگر قومی معاملات رہائیت سے دور ہیں تو شخصی معاملات کا رہائی ہونا مشکل ہے۔ اگر قومی معاملات نقصانیت کے رنگ میں برتے جاتے ہیں تو شخصی معاملات بھی نقصانیت ہی کے رنگ میں برتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بین الاقوامی معاملات رہائیت سے دور ہیں تو قومی معاملات بھی رہائیت سے دور ہی رہیں گے۔ تب ہونا چاہیے کہ شخصی معاملات کی طرح اجتماعی معاملات کو بھی رہائی منش بنانے کی فکر رکھی جائے۔ ورنہ شخصی معاملات کی رہائیت دھوکے کی ٹٹی یاریت کی دیوار ثابت ہوگی۔

شخصی معاملات کی رہائیت کا ایک تقاضا یہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے کہ ان کا اثر قومی تحفظ و ترقی کے فلاح نہ پڑے۔ یعنی شخصی معاملات اس طرح انجام دیئے جائیں اور اسی طرح انجام دیئے جائیں کہ وہ رہائی معاملات کہلائیں کہ ان سے قومی حفاظت اور قومی ترقی کو خلل نہ پہنچے۔ بلکہ مدد ملے اور خاصی مدد ملے۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاسکے کہ انہوں نے قومی حفاظت کو بچتے کیا اور قومی ترقی کو نشوونما دی۔

اسی طرح قومی معاملات کی رہائیت کا ایک مقتضی یہ ہے کہ بین الاقوامی حفاظت و ترقی کو ان سے نقصان نہ پہنچے۔ اور پوری مدد ملے۔ اسی طرح بین الاقوامی معاملات کی رہائیت یہ چاہتی ہے کہ ان سے قومی حیثیت کو نقصان نہ پہنچے۔ بلکہ نفع پہنچے۔ اور خاصاً نفع پہنچے۔

سابقہ اجتماعی معاملات کی رہائیت یہ ہے کہ انفرادیت کو نقصان نہ پہنچے۔ اور نفع پہنچے۔ یعنی اس کا نشوونما جاری رہے۔ پس رہائی قومیت وہ ہے جو شخصیتوں کو نشوونما سے روکے نہیں۔ بلکہ اس میں مدد دے۔ جو قومیت اس کے عکس ہے وہ نقصانی قومیت ہے۔ رہائی قومیت نہیں ہے۔ اسی طرح رہائی بین الاقوامی ہے جو۔

تو ملتوں کو نشوونما سے روکے نہیں بلکہ مدد پہنچاتے۔ انفرادیت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کو مسئلہ رہائیت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ بھی تو مسئلہ رہائیت ہی کا ایک منہمہ ہے۔ رہائیت جہاں یہ چاہتی ہے کہ ایک مددگار کی رہائیت کے

اسی طرح رہائی قومیت وہ ہے جو بین الاقوامی امور میں نقصان نہ پہنچے۔ اور نفع پہنچے۔

۱۴۴
 وہیں یہ بھی چاہتی ہے کہ ایک دوسرے کے لئے فدایت بھی کرے۔ ربوبیت اور
 فدایت ربانیت کی دو برابر کی شاخیں ہیں۔ بلکہ گہری بات یہ ہے کہ فدایت ربوبیت
 ہی کی ایک کڑی ہے اور تکملہ والی کڑی۔ فدایت کے بغیر ربوبیت کا سلسلہ نامکمل رہ
 جاتا ہے۔ فدایت، ربوبیت کا قدرتی عوض ہے۔ پھر فدایت اصل میں ہے کس کے لئے؟
 ظاہر میں رب کے لئے مگر حقیقت میں خود مرربوب کے لئے۔ فدایت تعیناً رب کی حفاظت
 کے لئے نہیں ہوتی خود ربوبیت کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اگرچہ صورتاً رب کی حفاظت
 بھی شریک نظر آتی ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ فدایت رضا کارانہ ہو مجبورانہ نہ ہو۔ فدایت
 مرربوب کی پیشکش ہو۔ اور رضا مندانہ پیش کش۔ رب کا جبری محمول نہ ہو۔ تب جب کہ
 قومیت شخصیت کی ربوبیت کا فرض ادا کرتی ہو شخصیت کا بھی فرض ہو گا کہ قومیت
 کے لئے فدایت کا فرض بالعرض ادا کرے اور یہ سمجھتے ہوئے ادا کرے کہ یہ عرض بھی
 درحقیقت ہر پھر کر خود اسی کو مل جاتا ہے۔ قومیت کی حفاظت درحقیقت خزانہ ربوبیت
 کی حفاظت ہے جہاں سے شخصیت کو ربوبیت کے سکتے ہیں۔ اسی پر اُدپر کی
 منزلوں کو قیاس کر لو۔ قومیت کو بین الاقوامیت کے لئے فدایت پیش کرنی چاہیئے
 بین الاقوامیت کو نوعیت کے لئے فدایت پیش کرنی چاہیئے۔ — منفر کلام یہ
 ہے کہ معاملات کی صورت اجتماعی ہونی چاہیئے۔ مگر انفرادی اجتماعی جو جماعت کی حفاظت
 اور نشوونما کو مقدم رکھتی ہے مگر اس تصور امد فایت کے ساتھ کہ جماعت افراد کا تحفظ اور
 نشوونما کرتی رہے گی۔ پس اپنے معاملات کو اجتماعی رنگ دو اور اتنا گہرا رنگ کہ فدا
 تک کے لئے تیار رہو تاکہ اجتماعی بہر حال محفوظ رہے اور تم اجتماعی کے خزانہ ربوبیت
 سے اپنے لئے ربوبیت کا سامان مہیا کرتے رہو۔

(۳)۔ کلیاتی ربانی معاملات کی بنیادی شقیں تین ہیں۔ حریت، مساوات، اخوت
 (آزادی۔ برابری۔ برادری)۔ ان بنیادی ربانی معاملات کو سب سے پہلے درست رکھنے
 کی کوشش کرو۔ اگر یہ درست ہیں تو تمام غریبی معاملات، ربانی بن سکیں گے ورنہ
 سب کے سب نقصانی ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی سمجھو کہ یہ تینوں ارکان معاملات بھی

ہر صورت میں ربانی نہیں ہوتے۔ بعض صورتیں ایسی ہی ہیں جن میں وہ اپنے اعتداد ہی کی مانند نفسانی ہو جاتے ہیں پس انہیں بھی ربانی رکھنے کے لئے بعض خاص صورتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور بعض خاص صورتوں کو بچانا پڑے گا۔

(۴)۔ ربانی حریت و آزادی وہ حریت و آزادی ہے جو رب اور ربانیت کی قید کو نہیں توڑتی بلکہ مضبوط کرتی ہے اور خوب مضبوط کرتی ہے۔ صرف نفسانی قیدوں کو توڑتی ہے اور اس کے ساتھ نفس کے قید کو بھی توڑتی ہے مگر اس حد تک نہیں کہ نفس مٹ جائے اور ربانیت آجائے۔ صرف اس حد تک کہ نفس دب جائے۔ یہاں تک دب جائے کہ رب سے سرکشی نہ کر سکے۔ نفسانی حریت و آزادی رب اور ربانیت کی قیدوں کو بھی توڑ دیکھتی ہے اور انسان کو مطلق بے قید بنا کر بیولائے محض یا شیطان جستم یا راہب ششی بنا دیتی ہے۔ ربانی مساوات و برابری وہ ہے جو ربانی برتریوں کو قائم رکھتی ہے انہیں کھینچ تان کر برابری کی صف میں نہیں گھسیٹ لانا چاہتی۔ مثلاً پیغمبروں اور اولیوں ربانی جہانوں اور ربانی مجتہدوں کی برتریوں کو محفوظ و ملحوظ رکھتی ہے مگر ایسی محفوظیت و ملحوظیت نہیں جو دو کمتریوں کو کمتری میں ڈبو دے بلکہ ایسی جو کمتریوں کو بھی برتری کی طرف کھینچتی رہے۔ اور نفسانی کمتریوں کو بھی برابری کی صف میں نہیں کھینچ لاتی۔ مثلاً نفسانیت کے پیادوں کو ربانیت کے باغیوں کو برابری پر نہیں لائے گی خواہ نفسانی جاہ و جلال کا انہوہ کا انہوہ ان کے گرد مثلاً راہبوں البتہ اس وقت جب وہ نفسانی کمتریوں کو چھوڑ کر برابری کے مستحق بن جائیں۔ نفسانی مساوات و برابری اس فرق مراتب کی پرہیز نہیں کرتی۔ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی ہانکنا چاہتی ہے۔ ربانی اخوت و برابری وہ ہے جو نفسانیوں کو برادری سے خارج رکھتی ہے۔ اس وقت تک جب تک وہ نفسانیت سے تائب ہو کر ربانی برادری کی رکینیت کا حق نہ پہنچا کر لیں۔ نفسانی اخوت و برادری اس قید کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے شیطان اور ولی بھی بھائی بھائی ہیں اور اس لئے دونوں کی ایک ہی چٹائی ہے۔

(۵)۔ ربانی حریت و آزادی کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک حضرت ربی، رسول ربی اور دینا

ربانی کو چھوڑ کر سب کی غلامی سے آزاد ہو اور آزاد و سیر کرے۔ اسی طرح وہ مسروں کو اپنی غلامی سے آزاد رکھو اور آزاد و سیر کرنے دو۔ پھر دوسروں کی غلامی سے بھی آزاد کرو۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کو غلامی سے آزاد کرو اور آزاد رکھو۔ — ربانی مساوات و برابری کا تقاضہ ہے کہ پیغمبروں، ولیوں، مجاہدوں، مجتہدوں کو چھوڑ کر اہل نفسانیت کے پیاریوں اور ربانیت کے باغیوں کو نکال کر تمام انسانوں کو ایک صف میں رکھو نہ اپنے کو کمتر دکھو، نہ دوسروں کو کمتر بناؤ نہ کمتر رہنے دو۔ — ربانی اخوت و برادری کا تقاضہ یہ ہے، کہ نفسانیت پرستوں کو چھوڑ کر سب کو بھائی بنا لو، اہل سب کے بھائی بن جاؤ۔ بھائی بن جانے اور بنالینے کا یہ مطلب ہے کہ سب کے غم کو اپنا غم، سب کی ضرورت کو اپنی ضرورت، سب کی خوشی کو اپنی خوشی، سب کی ترقی و تکمیل کو اپنی ترقی و تکمیل ٹھہرو۔ خیالی اور زبانی نہیں اصلی اور عملی۔ — بے شک ان برتاؤں کے لئے جماعتی نظام اور حکومت کو بھی اسی رنگ کا ہونا لازمی ہو گا۔ لہذا جمعیۃ اور جماعت نظام اور حکومت کو بھی اس رنگ کا بنانے کی کوشش کرو اور جب تک اس میں کامیابی نہ ہو شخصی طور پر اپنی حد استطاعت تک اس رنگ کو نبا ہو۔ کل نہیں ہو سکتا تو جز سہی مگر اس شرط پر کہ کل پیدا کرنے کی دھن میں لگے تو رہو۔ — کیوں حریت و آزادی یعنی ربانی حریت و آزادی ضروری چیز ہے۔ اس لئے کہ غلامی حقیقت کش اور فطرت کش چیز ہے حقیقت کو مار ڈالتی ہے اور فطرت کو کھو دینے لگتی ہے۔ اس کے برابر دوسرا عذاب کون ہو سکتا ہے؟ کیوں مساوات و برابری یعنی ربانی مساوات و برابری ضروری چیز ہے؟ اس لئے کہ نامساوات و نابرابری عزت کش اور ترقی سوز چیز ہے۔ عزت کو مار دیتی ہے اور ترقی کو چھوٹک ڈالتی ہے۔ یہ بھی بھڑا عذاب نہیں ہے۔ — کیوں اخوت و برادری ضروری چیز ہے؟ اس لئے کہ بیگانگی اور غیریت اعانت کش اور پرکشش سوز چیز ہے، اور فکرو بند کر دیتی ہے اور پتھر کچھ کو غائب کر دیتی اور اس حالت میں بھی تکلیفوں کی ایک دنیا بن جاتی ہے۔ — لیکن اس نکتے کو مت بھولنا کہ ان تینوں میں زندگی بخش لہروں کا ایک مشترک سرچشمہ بھی ہے اور وہی اصلی سرچشمہ حیات ہے۔ وہ لہر تو ہے تو یہ نہریں بھی لہاں

ہیں۔ وہ خشک ہے تو یہ نہریں بھی سُوکھی ہوئی ملیں گی۔ یہ سرچشمہ کون ہے۔ محبت۔ پس محبت پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو۔ محبت ہے تو حریت و آزادی بھی ہے مساوات و برابری بھی ہے، اخوت و برادری بھی ہے۔ محبت ہے تو ربانیت بھی ہے اور ربانیت کے تمام شاخسانے اور ٹکوفے بھی ہیں۔ محبت نہیں ہے تو نہ ربانیت ہے نہ ربانیت کے گوشے اور گوشے ہیں۔ گویا محبت ہے تو آبادی ہے ورنہ بربادی ہے۔

سیاسیات

حقائق سیاسی سیاست کیا چیز ہے، فرائض و حقوق کا انتظام۔ سیاست اتنی جامع شاخ زندگی ہے جتنی کوئی دوسری شاخ نہیں۔ سیاست زندگی کی اتنی جامع تفسیر ہے گویا وہ کل زندگی ہے۔ سیاست معیشت اور معاشرت بھی ہے عبادت اور روحانیت بھی ہے۔ سیاست معیشت اور معاشرت کے فرائض و حقوق کا انتظام کرتی ہے اس حیثیت سے معیشت اور معاشرت ہے۔ اور احکام الہی کو جاری کرتی ہے اس حیثیت سے عبادت اور روحانیت ہے۔

احوالیات (۱) سیاست ربانی بھی ہوتی ہے نفسانی بھی ہوتی ہے۔ ربانی سیاست تقدس وہ ہے جو سیاست الہی کا نمونہ ہوتی ہے۔ الہی قوانین سیاسی و احکام سیاسی کی پابندی کرتی ہے ربوبیت اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ربوبیت اس کی غایت و غرض ہوتی تو لوکیت سے اسکو نفرت ہوتی ہے۔ نفسانیت سے وہ دور بھاگتی ہے۔ سیاست نفسانی سیاست ربانی کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ لوکیت اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ لوکیت اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ منتخب طبقے اور منتخب اشخاص کو پر عیش بنانا۔ عام خلقت کو لوٹ لوٹ کر تھکا دینا۔ منتخب طبقہ و اشخاص کو برتر و مقہور بنانا اور خلقت عامہ کو کمتر اور پست تر رکھنا اس کا مطلب و مقصد ہوتا ہے۔ سیاست نفسانی اصل میں ایک بانظم و باحکم قرآنی

ہے جو بے خوف و ہراس خلقت عامہ کو دن و رات لڑتی رہتی ہے اور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ ناپاک سیاست ہے اور عذابی سیاست ہے۔ اس کا چھوٹا گناہ اس سے چھوٹا گناہ۔ اس سے بڑا گناہ اس کا قلع قمع واجب، جیسا کہ سیاست ربانی کا قبول واجب، اختیار واجب۔ (۲)۔ سیاست ربانی کا سرچشمہ دین ربانی ہے اور وہ دین ربانی ہی کی ایک نہر اور بڑی لہر ہے۔ جنہوں نے کہا کہ سیاست دین سے خارج ہے اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں ہدایت دے اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ سیاست ربانی بھی خارج ہے۔ اگر سیاست مطلقاً دین سے خارج ہے پھر زندگی کے لئے دین میں ہے کیا چیز۔ پھر دین کو ضابطہ زندگی کہنا کیا معنی۔ زندگی دو تہائی تو صرف سیاست ہے اور دو تہائی بھی صراحتاً ورنہ ضمناً کل زندگی۔ تب غریب دین میں بچ کیا جاتا ہے اور غریب دین رہ گیا جاتا ہے۔

(۳)۔ سیاست ہی کا ایک آلہ اور سب سے طاقتور آلہ حکومت ہے۔ سیاست اگر ربانی ہے تو اس کے آلے کو بھی یعنی حکومت کو ربانی ہونا چاہیئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیئے، یہ نہیں چل سکتا کہ سیاست ربانی ہو حکومت نفسانی ہو۔ حکومت نفسانی اسی برتاؤ کی مستحق ہے جس کی مستحق سیاست نفسانی ہے۔ یعنی اس سے بھی بڑا گناہ واجب اس کا بھی قلع قمع واجب۔ سیاست ربانی اور حکومت ربانی کو قبول کرو۔ سیاست نفسانی اور حکومت نفسانی کو چھوڑو اور مٹاؤ۔

تمدنیات

حکامات تمدنی | تمدن معاشرت کی اجتماعی حالت کا نام ہے۔ معاشرت جب تک شکل میں معاشرت میں چھپا چھپایا دبا دبا پڑا رہتا ہے جب اجتماعی بنی ہے تو تمدن ہو جاتی ہے۔ تمدن معاشرت کی گویا ترقی یافتہ صورت ہے۔ تمدن اور سیاست تو ہم بھائی ہیں جو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں جب تک تمدن متولد نہیں ہوتا۔ سیاست بھی دم غیب سے باہر نہیں آتی۔ تمدن نکلا اور سیاست بھی نکلی۔ تمدن ہی فرائض و حقوق

ساتھ لانا ہے، یعنی نمایاں فرائض و حقوق اور فرائض و حقوق کا انتظام و نظام ڈھونڈنا ہے۔ پس سیاست ضروری بن جاتی ہے چونکہ فرائض و حقوق کے انتظام کا نام ہے اور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ضرورت خلقت کی مان ہے۔ تمدن ہی ترقی و تہذیب کے ذرائع رکھتا ہے۔ اور معاشرت کے پیمانے پر مصلح ہے۔ معاشرت اونی ہے تو تمدن بھی اونی ہے معاشرت اعلیٰ ہے تو تمدن بھی اعلیٰ ہے۔

احوالیات | تمدن معاشرت کی پہلی ترقی کے لئے تو علت اور سبب کا درجہ رکھتا ہے معاشرت کی اجتماعی صورت معاشرت کی پہلی ترقی ہے۔ پس تمدن معاشرت کی ترقی کے لئے لازمی چیز ہے اس لئے تمدن کو پیدا ہونا چاہیے اور تمدن کو پیدا کرنا چاہیے۔ تمدن بیشک زہر بھی ہے مگر نوشدار بھی ہے۔ تمدن ہی گنہگار کا باپ ہے۔ سارے گناہ تمدن ہی کے نطفے سے بھڑتے ہیں۔ تمدن نہ ہو تو گناہ زمین سے گھسے کو ترس مے۔ لیکن تمدن ہی ترقی کا بھی باپ ہے، تمدن نہ ہو تو ترقی مادہ غیب کا ہر نہ آئے۔ گناہ زہر ہے۔ ترقی نوشدار ہے۔ نوشدار و بہن زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اتنی زیادہ کہ زہر کا ضرر بھی اس کی منفعت کی خاطر گوارا کیا جاسکتا ہے۔ پھر اس زہر کا زہر مار بھی ہے، تب اس زہر کی کیوں پرہیز کی جائے اور نوشدار سے محروم رہا جائے۔ زہر مار کون ہی چیز ہے؟ رہائیت۔ تمدن کو رہائی رنگ میں رنگ دو۔ اس کا زہر مری جائے گا۔ تمدن کو رہائی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ادا اسکی کیا صورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمدن کا رخ حضرت ربوبیت کی طرف ہو اور ربوبیت اسکی سجدہ گاہ ہو۔ صورت یہ ہے کہ مشکفت میں شاذ جیت کو شریک کر لیا جائے اور شریک غالب بنا دیا جائے۔ یعنی مادگی تکلف پر غالب رہے۔ اور اتفاق اسراف کو داسے رہے۔ اسراف کو کیت نہ چاہے اتفاق ربوبیت خیر ہی ساتھ ساتھ رہا صنعت روحانی کو بھی مددگار حال رکھا جائے۔ پھر حریت میں بدویت کو بھی منظم رکھا جائے۔ کچھ کچھ وقت عرائشی صحرایہ اور صحرائی کے معنی تمدن کیا جائے جس میں صحرا کو بلدہ فرض کر۔ تمام بلدی لوازم صحرا اس منتقل کر دو۔ درختوں سے بو بو پھاڑوں سے کھیلو، جانوروں کو خطاب کرو۔ پرندوں کا خطاب سنو۔ صحرا اور صحرائی

مخلوقات کو ساتھ ساتھ آسمان کو اور آسمانی مخلوقات کو سمجھو سمجھاؤ۔ دیکھو دکھاؤ اور اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لئے فطرت ساز جہ اور خلقت بدویہ بن جایا کرو۔ یوں تمدن کا زہر گوں سے نکلتا رہے گا۔ اس جامع نسخے کی بدولت نہ تمدن اور تمدن کا ارتقاء کے گانہ تمدن کا زہر گھلتا رہے گا جو روح کو بالکل ہلاک کر دے گا۔ پس معاشرت کو ترقی یافتہ بنانے کی غرض سے تمدن سے ہی ملتے رہو۔ اور اس کو بیش از بیش ترقی دیتے رہو اور یہی کرتے رہو کہ تمدن کو ربانی بناتے رہنے کے ذریعے تمدن کے زہر سے بھی بچتے رہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس جامع طریق مستقیم سے اور صراحتاً بھٹکے اور ہلاک ہوئے۔ ترقی پھوڑی تو فطرت کو چھوڑا، مشیت کو چھوڑا، حقیقت سے لڑے، قدرت سے لڑے، ربوبیت کا گلا گھونٹا، ربانیت کا خون پیا، نفسانیت سے لپٹے، رہبانیت میں پھنسے، زہر ترقی سے نہ بچے تو روح کو مار ڈالا اور جسم کو شیطان کے حواسے کر دیا۔ پس بتائے ہوئے صراطِ مستقیم سے نہ ہٹو۔

تہذیبیات

حائقیات تہذیبی | اگر تمدن اور طریقہ معاشرت کا نام تہذیب ہے۔ تہذیب تمدن اور معاشرت کا پہل ہے۔ اور لازماً ہے۔ ساتھ ہی ایک دوسرے پہلو سے تہذیب معاشرت و تمدن کے لئے قوتِ حاکمہ بھی ہے۔ اسی طرح تہذیب معاشرت و تمدن کی مخلوق بھی ہے۔ اور خالق بھی ہے۔ تہذیب یہی ہے کہ عامیانه نام لڑاج بھی ہے۔ رواج کو زندگی کا ایک حکم اور زبردست ترین حکم مانستے ہیں یعنی کہ مذہب بھی زیادہ زبردست ہے اور یہی بھی ہے، ایک حد تک اور اب تو سولہوں آئینہ ہیں۔ اب تو تہذیب ہی تہذیب ہے۔ مذہب غریب تھا، تہذیب کے سہارا سے تہذیب کے حصے جتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے۔ تہذیب تمدن کی پیداوار ہے اور تمدن محترم ہے۔ مذہب تحیلا کا پیداوار ہے اور تحیل غیر مستقیم ہے۔ الہام بھی تحیل کی

پر وارد ہوتا ہے۔ گویا تہذیب حسّی مذہب ہے۔ مذہب غیر حسّی مذہب۔

احوالیات | تہذیب اگر ربّانی ہو تو قلب قبول ورنہ قابل ردّ۔ تہذیب کی ربّانیت یہ ہے کہ تہذیب دین سے اور دین ربّانی سے مربوط رہے، اس طرح کہ اسکے ماتحت رہے۔ تہذیب جہاں دین سے آزاد ہوئی نفسانی بنی۔ پھر یہ کہ اس کا منشا ربوبیت رہے ملکیت نہ ہو۔ پس تہذیب کو ضرور اہمیت دو مگر اس کو ربّانی بنا کر رکھو نفسانی نہ بننے دو۔

عبادات و انبیات

حقائق عبادتی | عبادات بھی اعمال ہی ہیں، مگر آخری اعمال اور تمام دوسرے اعمال کی درستی پر موقوف۔ عبادت عبودیت اور عبدیت یعنی بندگی اور پابندگی ہے۔ مگر سبھی صورتوں کے قواعد کے ساتھ۔ مثلاً وہ رسمی صورت جو نماز میں ہے، یا وہ رسمی صورت جو حج میں ہے۔ اور مفہوم اطاعت کی شرکت کے ساتھ۔ جس سے عبادت کی ظاہری محدود صورت اپنی باطنی حیثیت میں نامحدود حقیقت بن جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح روحانیت کو بھی اسے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور روحانیت کے ذریعہ اپنی وسعت کو سیر فی اللہ اور فنا فی اللہ کی وسعت بنا دیتی ہے۔ اس طرح عبادت تین ربّانی علوم اور حقیقتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ عبودیت (پرستش)، شریعت (اجامات، روایات، تقریبات)۔ یہیں سے عبادت کی جامعیت و عبادیت، اعمالی نمایاں ہے۔ عبادت کمال کی جامع تعریف ایک لفظ میں انابت (رجوع) الی اللہ ہے۔ عبودیت (بندگی) عبادت کی صرف ایک شاخ اور پھوٹی شاخ ہے لیکن اہم شاخ ہے اور پرتنی عبادت ہے عبادت کی دوسری شاخ عیدیت (نمائندگی) ہے۔ عیدیت بڑی شاخ ہے جو پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک شخص کی اپنی ہی اکیلی زندگی پر چھائی ہوئی نہیں ہے بلکہ

جو کہ انبیاء و ائمہ کی صورت

اس کے تعلق کے ساتھ کائنات کی زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ عبادت کلی عبودیت اور عبادت پھر یہ بھی ہے کہ کارندگی بغیر بندگی کے ضعیف رابطہ ہو جاتی ہے یعنی بندگی اور کارندگی دونوں سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ بندگی بغیر نمائندگی کے ادھوری عبادت ہے اور زیادہ تر رسم ہی رسم ہے اور جس قدر حقیقت ہے اس قدر ہی رسمی اور ذہنی حقیقت ہے نیز شخصی حقیقت ہے۔ کارندگی بغیر نمائندگی کے بھی ادھوری عبادت ہے اور زیادہ تر مغز ہی مغز اور روح ہی روح ہے پوست اور قالب سے جدا۔ تب نمایاں نہیں ہے اور جسمانی دنیا کے لحاظ سے غیر محفوظ بھی ہے۔ پھر ناقص بھی ہے۔ روح جب تک قالب سے نہیں ملتی حقیقت کا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کارندگی بغیر بندگی کے

ضعیف رابطہ ہو جاتی ہے۔ عبودیت اور عبادت جب ملتی ہیں یعنی جب ایک شخص میں بندگی اور نمائندگی دونوں جمع ہو جاتی ہیں تب خلیفۃ اللہیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک پہلو ربط باللہ کا ہوتا ہے جو بندگی کا پہلو ہے دوسرا پہلو امر باللہ کا ہوتا ہے جو نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ خلیفۃ اللہیت کارندگی الہی کا نام ہے یعنی اللہ کی طرف سے کائنات میں مشیت الہی اور مضابطہ الہی کے مطابق آمرانہ و مامرانہ قادیانہ و مختارانہ کار فرما کی کا منصب۔ عبادت جب تک خلیفۃ اللہیت کا منصب نہ دلوادے بے انجام یا حقیر انجام عبادت ہے یا ادنیٰ عبادت ہے وہی عبادت اعلیٰ عبادت ہے عظیم انجام عبادت ہے جو خلیفۃ اللہیت کا ناچ نیابت اور تخت حکومت دلوادے۔ ورنہ وہ ایک کوشش ہے بغیر فوز انتہائی کے اور ایک سفر ہے بغیر منزل آخری کے۔ پس عبادت کرو اس ربانی حوصلے کے ساتھ اور اس ربانی مشق کے ساتھ کہ خلیفۃ اللہیت کے منصب اعلیٰ کو لے کر رہو گے۔ اس کم حوصلگی کے ساتھ کہ عبادت کرو کہ مغفور ہو کر رہ جاؤ اور مخور بن کر رہ جاؤ، کاسب ہو کر رہ جاؤ اور راسب بن کر رہ جاؤ۔ یہ کم حوصلگی انسانیت اور عبادت دونوں کی توہین ہے۔

— مطلوب مکتوب بھی کلی عبادت ہے صرف جوئی عبادت نہیں ہے جو عبودیت والی عبادت ہے اور رسموں کا مجموعہ ہے اور مطلوب و مکتوب اس درجے کی کلی عبادت

جو خلیفہ اللہیت کے منصب کا حق دار بنادے خلیفہ اللہیت کے منصب تک پہنچا دے
استعداد ہی فرق مراتب کے ساتھ کہ کم استعداد کو چھوٹی خلیفہ اللہیت دلاوے۔ بیش استعداد کو
بڑی خلیفہ اللہیت دلاوے۔ ناقص الاستعداد کو ناقص خلیفہ اللہیت دلاوے۔
کامل الاستعداد کو کامل خلیفہ اللہیت دلاوے۔ عبادت کلی ہی اور اس درجے
کی ہی عبادت کلی جو خلیفہ اللہیت کے منصب تک پہنچا سکے ربانی عبادت ہے جس کا
انتہائی محور و مرکز توحید ربوبیت ہے جس کا ابتدائی نتیجہ و غرہ خلافت الہی اور
حکومت ربانی ہے۔ جو اپنے شروع ہی والے نتیجے میں خلافت الہی اور حکومت
ربانی قائم کرا دیتی ہے اور آخری نتیجہ کے طور پر ربوبیت جاری کرا دیتی ہے اور
اسی کام کے لئے خلافت الہی اور حکومت ربانی قائم کراتی ہے۔ اس درجے
کی عبادت کلی کی سرانجام دو شرطیں رکھتی ہے۔ ان دو شرطوں کو پوری کرو تو اس
عبادت عالیہ ربانیہ کو سرانجام کر سکو گے ورنہ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایک شرط
یہ کہ جیسے قسم کے اعمال اور عقائد ہیں اور علیات اور ذہنیات ہیں جن کے بیانات
باب بہ باب ہو چکے ہیں انہیں ربانی رنگ میں رنگ ڈالو۔ دوسری شرط یہ کہ
تفویض کلی اور تسلیم مطلق کی شان پیدا کر لو۔ یعنی یہ کہ خودی کو خدائی کے سپرد کر دو
پوری سپردگی، مگر اس نیت اور عزیمت کے ساتھ نہیں کہ خودی کو ہمیشہ کے لئے فنا
کر دو گے اور مست ہو جاؤ گے اور سنیا سی ہو جاؤ گے بلکہ اس نیت اور عزیمت کے
ساتھ کہ خودی کو رنگ خدائی میں رنگ کر بقاء دلاؤ گے یعنی بقاء باللہ اور امرار حاصل کر دو گے
یعنی امر باللہ۔ پس ان شرطوں کو پوری کرو پھر عبادت میں لگو۔ انشاء اللہ
عبادت کلیہ ربانیہ کا عین تھا رہا شکار بن رہے گا۔ پھر کیا پوچھنا ہے تم ہو اور خلیفہ
للہیت کا تاج و تخت ہے تم ہو اور پوری خدائی ہے اس لئے کہ خلافتاً و نبیاً بتاً
اس پر حکومت کرو اور حکم چلاؤ، پھر اس کا تماشہ دیکھو کہ کن فیکون اور

گفتہ او گفتہ اللہ ہو

گر چہ از مخلوق عبد اللہ ہو

اجالیات | (۱) عبادت اصولی سات ہیں۔ طہارت۔ صلوٰۃ۔ صوم۔ حج۔

جہاد۔ خلافت۔ ربوبیت۔ طہارت۔ پاکی ہے تمام ظاہری اور باطنی ناپاکیوں اور گندگیوں سے۔ طہارت اپنی جامع حیثیت میں اتنی قسمیں رکھتی ہے

خیالی طہارت۔ اعتقادی طہارت۔ ارادی طہارت۔ جسمانی طہارت۔ روحانی طہارت۔

لباسی طہارت۔ قماش طہارت۔ مکانی طہارت۔ مقامی طہارت۔ قومی طہارت۔

معاشرتی طہارت۔ انفرادی طہارت۔ اجتماعی طہارت۔ وقتی طہارت۔ دوامی طہارت۔

(تفصیلات طہارت دین ربانی کے ضابطہ طہارت ربانی میں پڑھو)۔ طہارت اقتضائی عبادت ہے یعنی وہ عبادت ہے جو اصلی عبادتوں کو شروع کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ جو دیکھا چہ ہے عبادتوں کا جس کے بعد ہی اصلی عبادتیں سرانجام پاسکتی ہیں۔

صلوٰۃ۔ تمیزی عبادت ہے یعنی ہے اصلی عبادت لیکن تکمیلی عبادت کے لحاظ سے تمیز کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ صرف استعداد پیدا کرتی ہے تکمیلی عبادت کی سرانجامی کے واسطے۔

باوجود اس کے صلوٰۃ چھوٹی چیز نہیں ہے بڑی چیز اور بہت بڑی چیز اتنی بڑی چیز کہ روح کو سیر معراجی میں معراج تک پہنچا دیتی ہے یعنی حضرت الہییت سے ملا دیتی ہے۔ پھر بھی تمیز ہے زیادہ نہیں ہے۔ معراج نہیں ہے تمیز ہے معراج صرف معراجی سیر کا انتہا ہے۔ عروجی سیر تمیزی سیر ہے۔ مقصدی سیر تونزولی سیر ہے یعنی وہ سیر جو سیر الی اللہ کے بعد سیر الی الخلق کی صورت اختیار کرتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انسان کی تکمیل وصول الی اللہ ہے۔ نہیں عزیز۔ ہرگز نہیں وصول الی اللہ تو تکمیل کی صرف تمیز ہے پھر تکمیل کیا ہے؟ وصول الی الخلق مگر وہ وصول الی الخلق جو وصول الی اللہ کے بعد ہو۔

تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کمال ان کی معراج تھی۔ نہیں، ان کا انتہائی کمال ان کی خلیفہ الہییت تھی۔ بہر حال صلوٰۃ معراجی عبادت ہے، تمیزی تمیزی عبادت بھی ہے۔ پھر کفایتی عبادت ہے۔ یعنی جو معمولی سی بدرجہ کھاریت مشقت سے مانگتی ہے زیادہ ریاضت و مشقت سے مانگتی ہے۔ پھر انفرادی اجتماعی عبادت ہے جو

جسمی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ شخصی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ پھر مقامی عبادت ہے یعنی جہاں ہو وہیں ادا ہو جا سکتی ہے۔ پھر ارتقائی عبادت ہے یعنی ترقی سکھاتی ہے کیونکہ روح کو ناسوت سے لاهوت کی طرف لے جانا سکھاتی ہے۔ پھر تعلیمی عبادت ہے یعنی تعلیم دیتی ہے اور تعلیم کی طرف کھینچتی ہے کیونکہ اُمّ العلم قرآن کو پیش کرتی ہے اور قرآن سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر نظم جماعت اور نظم کار سکھاتی ہے اور اس کو سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر نظم عبادت ہے کیونکہ نظم پیش کرتی ہے اور تنظیم کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر عسکری عبادت ہے کیونکہ عسکریت کا جیتا جاگتا نقشہ پیش کرتی ہے اور عسکریت آفرینی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ پھر حکومتی عبادت ہے کیونکہ حکومتی نقشہ پیش کرتی ہے اور حکومت آفرینی کی دعوت دیتی ہے۔ اور ان تمام حیثیتوں کی جامعیت یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ وہ اگرچہ صراحتاً اور تماماً تعلیمی عبادت نہیں ہے۔ یہ شرف ایک دوسری عبادت کو دیا گیا ہے۔ پھر بھی ضمناً اور جزئاً تعلیمی عبادت بھی ہے اس معنی میں کہ اس کو تکمیل کی جھلک دیدی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو تہدیک کی تکمیلی اور اجرائی انتہائی عبادت کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ ابتدائیت اور تہدیکت کھلی ہوئی ہے اور انتہائیت اور تکمیلیت دبی ہوئی جیسی ہوتی ہے جو اگر کھول دی جائے اور ابھار دی جائے تو صلوٰۃ کو خالص تکمیلی اور کامل تکمیلی عبادت بنا چھوڑے۔ مگر اس گرہ کو کون کھولے اور اس راہ کی کو کون کھلائے صرف تین خلافت الہی و حکومت ربانی۔ ربانی جمعیۃ حاکمہ۔ کوئی مثال بنی شخصیت مدعی خلیفۃ القلیست۔ بلکہ یہ سمجھ کر ادا کرو کہ وہ انتظام خلافت و حکومت کی اور تعمیل ربوبیت و ربوبیت کی تمہیدی مشق اور مثال ہے۔ مسجد کو دارالخلافت دارالحکومت سمجھو۔ نظام صلوٰۃ کو نظام خلافت و حکومت تصور کرو۔ صلوٰۃ کو انتظام خلافت و حکومت قرار دو بغیر ان تینوں میں سے کسی ایک کے صلوٰۃ وہ ہوتا رینج ہے جو سونوں مٹی کے بچے و باپڑا ہو۔ نہ پھوٹے نہ پھٹے یا وہ اصل ہے بہر حال پتھروں میں گھسلا ہوا ہے نہ چمکے نہ چمکائے۔ یا وہ آتش امین

جو بوٹے کے اندر سے پکارے اور کوئی نہ سنے۔ یا ہاتھ غیبی کی وہ آواز جو بیابانوں کے کنجوں میں پھنس کر رہ جائے اور سُنی نہ جائے۔ کوئی شک نہیں کہ صلوٰۃ اُم الدین ہے اور فاتحہ الدین ہے جیسا کہ سورہ الحجۃ اقم القرآن اور فاتحہ القرآن ہے مگر جب تک نہ کھلے تخم دین اور تہید دین ہے اور بس۔ صلوٰۃ کو اس سمجھ کے ساتھ نہ ادا کرو کہ وہ شست و برخاست ہے اور بس۔ صوم۔ درمیانی عبادت ہے ریاضتی عبادت مگر سلوک کی ریاضتی عبادت چاہتی ہو مگر وہ ریاضت نہیں جو جذب کے نشان رکھتی ہو وہ ریاضت جو سلوک کی ادا رکھتی ہو۔ سلسلہ ارتقا میں صوم، صلوٰۃ سے اوپر کا مقام رکھتی ہے اور تکمیلی عبادت کے لئے ہر ازیمہ ہے جب کہ صلوٰۃ پہلا زیمہ ہے۔ صوم مقصدی عبادت ہے جب کہ صلوٰۃ تہیدی عبادت ہے۔ صلوٰۃ صرف معراج بخشی ہے اس معنی میں کہ حضور فی اللہ بخشی ہے اور وصول الی اللہ بخشی ہے مگر حصول اللہ نہیں بخشی۔ صوم۔ حصول بخشی ہے۔ یعنی حصول اللہ بخشی ہے۔ معراج تہید ہے۔ حصول مقصد ہے۔ گواہی الی مقصد کیونکہ وہ بکلی سیر عروجی ہی کا ایک مقام ہے۔ اسی لئے صوم ہی کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ خود حضرت الہیت کو اس کی جزا ٹھہرا گیا جیسا کہ حدیث الصوم لی دانا اجزت بہ پکار کر کہہ رہی (صوم میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں)۔ صلوٰۃ اجمال ہے صوم اس کی تفصیل ہے۔ صلوٰۃ پنج ہے صوم اس پنج کا پودا ہے۔ صلوٰۃ صرف تعلیم ہے۔ صوم اس تعلیم کی تفصیل ہے گواہی الی تفصیل۔ صلوٰۃ صرف سکھاتی ہے کہ حکومت کرو اور ربوبیت کرو اور اس نقشے پر کرو۔ صوم حکومت اور ربوبیت کو ابتدائی درجے میں برقرار رکھتا ہے کیونکہ وہ حکومت کا لنگر خانہ کھلاتا ہے اور اس سے روزی و محرومیوں کو روزی بٹواتا ہے۔ تب صلوٰۃ کے گھمنڈ میں صوم سے بے نیازی مت برتو ورنہ پہلے ہی زینے پر ٹھٹک کر رہ جاؤ گے۔ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ صلوٰۃ بغیر صوم راہ ارتقاء و خروج کا پہلا قدم ہے اور بس۔ اسی طرح صوم کے گھمنڈ میں صلوٰۃ سے بھی بے پروائی نہ کرو۔ صوم بغیر صلوٰۃ

عزم بغیر حیات ہے اور دوسرا قدم بغیر پہلے قدم کے ہے۔ صوم کو فاقہ سمجھ کر نہ بر تو۔ صوم محض فاقہ نہیں ہے افاقہ بھی ہے۔ صوم صائم کو فاقہ کراتا ہے اور محتاج مخلوق کو صائم کے ہاتھوں محتاجی سے افاقہ بخشواتا ہے۔ صوم کو یہ سمجھ کر ادا کرو کہ وہ خلافت و حکومت کا دوڑی اہتمام ہے اور ربوبیت کا پہلا عملی کام ہے۔ کیونکہ صوم اس بات کی عملی تعلیم ہے کہ خود نہ کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اگر اس کی ضرورت آن پڑے۔ پھر صوم اجہاد کی تیاری کی مشق ہے جس میں بارہا بھوکا رہنا پڑتا ہے اور بھوکا رہ کر لڑنا بھی پڑتا ہے۔ جہاد خلافت و حکومت ہی کا اہتمام تو ہے۔ پھر صوم وصولی ہائے اہتمام ہے اور اسی غرض سے اہتمام ہے کہ اس ذریعے خلیفہ اللہیت کا منصب لیں گے اور خلافت الٰہی حکومت ربانی قائم کریں گے۔

حج۔ صوم کے بھی اوپر کا زینہ ہے۔ حج کی جزا بھی حضرت الہیہیت ہی ہو سکتی ہے مگر ولہ و ولولہ کے رنگ میں۔ حج بھی ریاضتی عبادت ہے اور صوم سے کہیں بڑھ کر ریاضتی ہے۔ صوم سلوکی ریاضت ہے۔ اس میں ہوشمندانہ ریاضت ہے۔ حج صلوٰۃ کی دوسری تشریح ہے۔ حج خلافت و حکومت کا خاصا کھلا ہوا اہتمام اور انتظام ہے اور ربوبیت کا عظیم مرتبہ انصرام ہے۔ صلوٰۃ اور صوم دونوں سے زائد۔ خلافت و حکومت کی جھلک دوڑ اضطرار و التماس دور اور چکر۔ سعی اور جہد کتنے کھلے پیمانے پر حج میں مشق کی گئی ہے۔ اسی طرح ربوبیت کتنے کھلے اور بڑے پیمانے پر حج میں برتی جاتی ہے۔ گھر سے چل کر گھر پہنچنے تک مختلف صورتوں میں خرچ ہی خرچ اور پرورش ہی پرورش تو ہے۔ حج کو اتنا ہی سمجھ کر نہ ادا کرنا کہ ایک دالمانہ اچھل کو دار و جہد و بانہ بیچ پکار ہے۔ ایسا کرنا حج کی گہرائی کی توہین کرنا ہے۔ حج بیشک صوم بھی ہے اور اس کی بھی خاص قیمت ہے۔ یہ منظر بھی اتنا وجدیلا اور یہ سماں بھی اتنا جذبیلہ ہے کہ حق ہے اگر آسمان کے ستارے اس کو دیکھ کرنا چھنے

لگ جائیں۔ خود آسمان جھومنے لگ جائیں۔ نوار آسمانی اڑا کر بہنے لگ جائیں۔ پھر بھی حج کی گہرائی اتنی سمائی سے کہیں زیادہ دور ہے۔ حج کی گہرائی یہ ہے کہ وہ جہادی سرگرمیوں کا بے باکانہ مظاہرہ ہے اور جہادی تیاریوں کا بے پروایانہ سہارہ (مشق) ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خلافت و حکومت کے شورائی فریضے، انتظامی نقشے، برویتی کارخانے کا بھی وسیع المعیار نمونہ ہے۔

حج کو یہ اہمیت دے کر ادا کرنا ہو تو ادا کرو، ورنہ حج کو رُسوا ست کرو۔ حج بیشک تاریخی یا دگار بھی ہے۔ عشقی شعار بھی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ پلٹ کر اس کو نہ بھولو کہ خلافتی و حکومتی کاروبار بھی ہے۔

جہاد۔۔۔ حج سے بھی اوپر کا زمینہ ہے اور مرتبے میں بہت اونچا ہے اتنا اونچا کہ گویا ثریا ہے زمین کے مقابلے میں۔ حج مشق ہی مشق ہے نقل ہی نقل ہے۔ جہاد اصل ہے اور اصل الاصل۔ جہاد خلافت و حکومت کے بام مقصود کا آخری زمینہ ہے۔ اسے طے کیا اور قدم یا جنت میں ہے یا خلافت و حکومت کے تخت پر۔ اسی لئے جہاد کی ناکامی ہی عین کامیابی ہے اور کامیابی انتہائی کامیابی ہے۔ جہاد ہی ہے جو فوراً ہی بلا انتظار خالی خلیفہ اشرار بنا دیتا ہے۔ جہاد سے پہلے صلوٰۃ ہے۔ حج تک انسان خیالی و استعدادی خلیفہ اشرار بنتا ہے۔ جہاد آخری حد تک کی فدایت و قربانی بھی ہے جو صلوٰۃ سے حج تک کسی کو بھی نہیں پہنچتا۔ اسی لئے جہاد کی جہاد وہ قربت الہی ہے جس پر جنت بھی فخر کرتی ہے۔

اک نور پچاں کفن میں کروں بناؤ میں
بڑا تی ہے آنکھ شریعت عیدوں پر حور کی

جہاد صلوٰۃ کی تیسری تشریح ہے صوم کی دوسری حج کی پہلی۔ اس لئے جہاد اپنی بے اندازہ فضیلت کے باوجود صلوٰۃ، صوم حج کا فرزند ہے اور ان پر سب کثرت و تکرار ہے۔ اس لئے جہاد صلوٰۃ، صوم حج سے بے نیاز

ہر ہمت اسی کو بناؤ اور انھیں اسی کے لئے برتو۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس کا تصور نہیں اور تو تسل نہیں تو ساری عبادتیں لنگڑی، لولی اندھی ہیں۔ ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھو کہ یہ رؤس العبادات تختانی عبادتوں کے بغیر ہاتھ ہی نہیں آسکتی۔ ممکن ہی نقلی رنگ میں آجائے۔ اصلی رنگ میں ہرگز نہیں آسکتی۔ اگر تختانی عبادتیں نہیں ہیں تو رؤس العبادات یعنی خلافت و حکومت نہیں رہ جائے گی بغاوت و خصومت بن جائے گی، ربوبیت کا ذریعہ نہیں رہ جائے گی، ملکیت کا وسیلہ بن جائے گی۔ پس جہاں یہ کرو کہ خلافت و حکومت آنے ہی کے لئے طہارت، صلوٰۃ، صوم، حج، جہاد کی عبادتیں برتو اور ان کی زحمت کشیاں گوارا کرو، اور ناگوار یوں کو خوش گواریاں بناؤ وہیں یہ بھی کرو کہ خلافت و حکومت کو صحیح رکھنے اور ربانی بنائے رہنے کے لئے ان تہیدی عبادتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ان میں ذرا ڈھیل نہ آنے دو ورنہ کارخانہ الٹ جائے گا اور کار بار بگڑ رہے گا۔

خلافت و حکومت یعنی خلافت الہی اور حکومت ربانی اگر عبادت ہے تو اس عبادت کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا حضرت الوہیت ہے۔ ربیت کی شان میں جس کے برابر کوئی دوسری شان نہیں۔ صوم کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے، مگر صمدیت کی شان میں یعنی قدوس کی شان میں۔ حج کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے مگر معبودیت کی شان میں۔ جہاد کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے مگر قدرت کی شان میں۔

ربوبیت مع الربیت خلافت و حکومت مقصد ضرور ہے مگر اس کے علاوہ ایک مقصد المقصد بھی ہے جس کے

سامنے مذہبی وسیلہ رہ جاتا ہے۔ مقصد المقصد کون؟ ربوبیت مع الربیت خلق کی پرورش۔ حضرت ربوبیت کی مشائیت و مرضی کے مطابق اور حضرت ربوبیت کے احکام ربانی کے موافق۔ تب خلافت و حکومت تک پہنچ کر

سعادت ہیں، نفسانی حکومتیں شقاوت ہیں۔

(۲) حکومت کی کثرت کو وحدت سے بدل دینا اور ایک انسانی دنیا کے واسطے ایک ہی حکومت قائم کرنا اور قائم رکھنا۔ ایک قومی عالمی حکومت بجائے سیکڑوں ہزاروں قومی، ملکی، خطائی حکومتوں کے جو فساد کے گھر اور بد امنی کے اڈے ہیں جن میں انسانیت نے آج تک خوں ریزیوں اور شفا کیوں کے سوا کچھ نہ دیکھا، جن سے انسانیت نے بربادیوں، اور تباہیوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ اگرچہ انسانیت شیطنت کے اغوا سے فساد انگیزی اور فتنہ خیزی میں خود ڈوب چکی ہو کہ خطرہ ہے کہ یہ سخت دشواریوں سے کمائی ہوئی وحدت کو پھر کثرت میں، ایک جتنی کو پھر وحدت میں، اتحاد پروری کو پھر تفرقہ اندازی میں، توحید کو پھر شرک میں بدل ڈالنے کی جہالت و سفاہت کرے گی، اور خطرہ کیا ہے یقین ہے پھر بھی نیکی کو قائم کرنا ہی چاہیئے اور ہزار ٹٹنے پر بھی کرنا چاہیئے۔ اگرچہ ہزار بار نیکی کو بدی سے بدل ڈالا جائے اور مایوس و دل گرفتہ ہو کر قیام نیکی کے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیئے۔ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ نیکی کے چند لمحے بھی جو سعادت و برکت کے لمحے ہیں غنیمت ہیں اور قیمت رکھتے ہیں۔ پھر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ انسانیت، اغوا و شیطنت سے لاکھ گردن تک برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو فطرت میں نیک ہے اور اگر اس کی نیک فطرت کو اور اس کی فطرت کی نیکی کو بار بار اُبھارا جائے اور سہارا دیا جائے تو اس کی نیک فطرت ضرور اُبھرے گی اور وہی نیکی کو اُبھارے گی اور ایک وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب کہ اس کو بدی سے پوری بیزاری ہو جائیگی اور نیکی ہی نیکی اس پر چھائی دکھائی دے گی۔ یہ آج ہونا چاہیئے ہزار برس بعد ہو، چاہیئے قیامت کی عین گھڑی میں ہو۔

(۳) حکومتوں کی متفرق صورتوں کو متفرق شریعتوں کو متفرق حقیقتوں کو

ایک ہمہ گیر صورت، ہمہ گیر شریعت، ہمہ گیر حقیقت میں منتقل کر دینا۔ یہ صورت حکومت الہی کی صورت ہو۔ یہ وہ شریعت حکومت الہی کی شریعت ہو۔ وہ حقیقت حکومت الہی کی حقیقت ہو۔ وہ صورت وہ شریعت، وہ حقیقت کہاں سے لی جائے گی؟ دین الہی سے، اور جامع و کامل دین الہی سے، جو تمام اگلے اور پچھلے دینوں کا جامع و کامل ضابطہ ہو۔ ایسی تفسیر و تشریح کے ساتھ جس کی بدولت تمام ادیان الہی اور مذاہب حکمتی اس ایک دین الہی میں اس طرح سما جائیں جس طرح تمام جائزہ سمندر میں سما جاتے ہیں۔ اور ایک صحیفہ جامعہ کاملہ الہیہ سے لی جائے جو تمام صحف الہیہ اور کتب حکمتیہ کو اپنے اور حق میں اس طرح لپیٹے ہوئے ہو جس طرح کتاب اپنے ور قوں کو لپیٹے ہوئی ہے۔ اس تفسیر و تشریح کے ساتھ کہ اسکی تین کھل جائیں اور اس کی جامعیت اور عاقبت آشکارا ہو جائے۔

(۴) قومیتوں اور ملکوں کی کثرت کو بھی وحدت میں منتقل کر دینا۔ ایک انسانیت کے لئے ایک ہی قومیت، ایک ہی ملک۔ قومیت۔ انسانیت۔ ملک۔ زمین۔ یہ ایک قوم انسانی قوم پکاری جائے۔ یہ ایک ملک۔ ارضی ملک کے نام سے یاد کی جائے۔ قوموں کی تفریق اور ملکوں کی تکثیر نے بھی فساد ہی فساد شروع کئے ہیں اور تباہی ہی تباہی حوالے کی ہے۔ فساد کی ان پڑیوں کو عدم کے کنوئیں میں جھونک دو اور ہمیشہ کے لئے ان سے ہاتھ دھو ڈالو۔

(۵) تمام زبانوں، ادبوں، تہذیبوں، مذہبوں، تعلیموں، تبلیغوں، تنظیموں، جمیعتوں، جماعتوں کو ایک زبان، ایک ادب، ایک تہذیب، ایک مذہب، ایک تعلیم، ایک تبلیغ، ایک تنظیم، ایک جمیعت، ایک جماعت بنا ڈالنا۔ ان اختلافوں نے بھی مخالفتوں کے لاتنا ہی طواریں کھڑے کر دی ہیں اور ان سے تباہیوں کے لاتنا ہی سلسلے گلے پڑ گئے ہیں۔

ان وحدتوں کے نام یہ ہونے چاہئیں۔ انسانی زبان، انسانی ادب، انسانی تہذیب، انسانی مذہب، انسانی تعلیم، انسانی تبلیغ، انسانی تنظیم، انسانی جمیعت انسانی جماعت۔ (۶) تمام بیگانگیوں کو اور بیگانگیوں کی کثرت کو اخوت کی وحدت میں گم کر دینا اور اس طرح تمام انسانی عداوتوں کو انسانی محبت میں بدل دینا اور انسانی جھگڑوں کو انسانی مصاحت میں ڈال دینا۔ بیگانگیوں اور عداوتوں اور جھگڑوں نے آج تک کچھ نفع پہنچایا یا آئندہ کچھ نفع پہنچانے کی امید دلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا ان سے نقصانات اور کافی نقصانات نہیں پہونچے؟ یقیناً پہونچے اور کیا آئندہ نہیں پہونچیں گے؟ ضرور پہونچیں گے۔ پھر ان سے خون کی طرح پٹے رہنے اور ان کو جو تک کی طرح لپٹائے رہنے کی ضرورت؟ پس چلو ان کو جھاڑو جس طرح گرد جھاڑتی جاتی ہے اور ان کو دھو ڈالو جس طرح ناپاکی دھو ڈالی جاتی ہے۔

(۷) مصاحت، معاونت، معاشرت، مشارکت، مساوات، مساخات کو عالمگیر بنا دینا۔ اور اس ذریعے سے انسانیت کی اجتماعی، فوری ترقی و تکمیل کی راہ سے تمام رُکاوٹوں کو یکسو تسلیم مٹا دینا۔ تاکہ انسانی اجتماعی ترقی تیز اور تیز تر ہو جائے اور انسانی اجتماعی تکمیل، نزد حصول اور زود تر حصول میں جائے۔ تاکہ انسانی نظام اس قابل بن جائے کہ ان تہذیبوں اور سرعوتوں کو ضم کر سکے۔ پھر اجتماعی ترقی و تکمیل کے سہارے شخصی ترقیاں اور تکمیلیں بھی تیز تر اور زود تر بن جائیں۔ (۸) غربت و محتاجی، ذلت و کمزیری، جہالت و پست ذہنی کا نام نشان تک مٹا دینا اور ان کی جگہ فراغت و آسودگی، عزت و برابری، علیت و بلند فکری کو ہمہ گیر بنا دینا۔ سوچو تو یہ بلائیں اور وباؤں اس قابل ہیں کہ انھیں پالے رکھا جائے اور ان کو بڑھوتری دی جاتی رہے۔ غفلت غائتہ ان بلاؤں اور وباؤں میں پھڑ پھڑاتی اور کھڑکتی رہیں جلتی اور جھلستی رہیں۔ تڑپتی اور بھڑکتی رہیں اور تھوڑے سے محفوظ و مسرور لوگ اٹھتے اور برہتے

اور علمیت تیز ہو جائے۔
 (۱۰) ربانیت کی شاہراہ مستقیم کو جس کی نشانیاں اوپر بتائی گئی ہیں عالمگیر
 شاہراہ بنا دینا۔ پھر اس کے روشن جادہ مستقیم پر انسانیت کو اس شان سے
 رواں کر دینا کہ ایک طرف مادیاتی نشوونما اور جسمانی عروج و ارتقا کا ناسوتی
 کاروبار بھی بلا مزاحمت چلتا رہے اور بے خدشہ و دغدغہ چلتا رہے دوسری
 طرف انبیائی ربط و ضبط اور روحانیاتی سر و طیر کا ملکوتی کارخانہ بھی بلا اندیشہ و
 تردد جاری رہے۔ اس نسلی و طمانیت کے ساتھ کہ نہ تو ناسوتی کاروبار ملکوتی
 کارخانے کو ابتر کر رہا ہے نہ ملکوتی کاروبار ناسوتی کاروبار کے رستے میں
 روٹے بچھا رہا ہے۔ ربانیت کی شاہراہ مستقیم کو تیار کرنے
 اور عالمگیر بنانے کے واسطے اور اس کے جادہ مستقیم پر انسانیت کو رواں
 کرنے کے لئے ایک مؤثر عالم ربانی جماعت قائم کرنا اور اس کو عالمہ کاملہ
 بنا دینا اس شان سے کہ مؤثر کامل اور فاتح مطلق ربانی طاقت بشکر گراں بنی ہوئی
 اس کے بازو پر ہو۔ مؤثر کامل اور مستکم مطلق، ربانی حکمت و
 معرفت تاج و درخشاں بنی ہوئی اس کے سر پر ہو۔ ناقابل شکست محبت
 صداقت کی خاراٹھک شمشیر اس کے ہاتھ میں ہو۔ کبھی نہ تھکنے والی
 اکیں نہ دبنے والی محنت و خدمت کی فلک سیر بجلی اس کے پاؤں میں ہو۔
 اور وہ اس ربانی ساز و سامان کے ساتھ سرکشی و طغیانی کی نفسانی قوتوں
 کے شیطانی انبوہوں کو پیرنی پھاڑتی، روندتی، کھوندتی، لہتی، سلتی، انسانیت کے
 کے کاروان رواں کو پیچھے لئے ہوئے، برق و طوفان کی تیزی کے
 ساتھ ربانی شاہراہ زندگی پر دوڑتی، پکیتی، گرتی، پڑتی اُڑتی چلی جا رہی
 ہو۔ اور اس کی اس ساغرِ انہ، طائرِ انہ، دالہانہ، جاذبانہ برق و رخساری کو
 دیکھ دیکھ کر مشیتِ اُسی مع قدرتِ ربی، لاہوتی، جبروتی، ملکوتی، ناسوتی
 دنیاؤں کو سیٹھ ہوئے برکت بار مسکراہٹوں کے ساتھ مستانہ وجد و قص
 کر رہی ہو۔

اتممت هذه الكتاب بفضل الرب الوهاب - وما توفيق
 هذا الا بالله العلي العظيم - فالحمد لله رب العالمين، الرحمن
 الرحيم، ملاك يوم الدين، اللهم اياك نعبد، واياك نستعين،
 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
 عليهم ولا الضالين

سفرنامہ یورپ امریکہ

یوں تو دیار مغرب کی آگے دن سیاحتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لئے سیاحت مغرب کی روداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن بایں ہمہ حضرت شیخ الہربانت کی سیاحت مغرب کی ایک خاص ندرت اور جدت کی حامل ہے۔ اسی سیاحت کے تذکرہ حالات پر حضرت مذکور خود ایک کتاب سفرنامہ مشاہدات ربانی کے نام سے تین حصوں میں تصنیف کر رہے ہیں۔ موصوف یہ سفرنامہ اپنی گوناگوں اور غیر معمولی مصروفیات کے باوجود بہت تیز رفتاری سے لکھ رہے ہیں۔ اگر حالات سنئے ساتھ دیا اور مشیت الہی شامل حال رہی تو انشاء اللہ یہ سفرنامہ تین چار مہینے میں تیار ہو جائیگا۔ رہا اس کا شائع ہونا وہ حضرت شیخ کے قدردانوں، خصوصاً ارباب حلقہ ربانین کی ہمت اور تنظیم پر موقوف ہے۔

یہ سفرنامہ انشاء اللہ ایک نادر سفرنامہ ہوگا جس کا مطالعہ پڑھنے والوں کو علم و ادب کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دے گا، اور ان کے سامنے تجربات و معانی کا ایک گراں بہا ذخیرہ رکھ دے گا۔ پھر یہ سفرنامہ محض سفرنامہ نہ ہوگا بلکہ ایک ہدایت نامہ بھی ہوگا جوئی اور پرانی زندگی کے امتزاج و اتحاد کا نیا راستہ بتائے گا، اور یہ دکھائے گا کہ اس نئے دور میں نئے تقاضوں کے تحت ربانی زندگی کس طریقہ زندگی کا نام ہے۔ شاید ہی کوئی دوسرا سفرنامہ تنوع حالات اور ندرت تفصیلات کے لحاظ سے اس سفرنامے سے ٹکرائے سکے۔

(زیر طبع)

شیخ الربانیت کی ربانی تصنیفات

جو فلسفہ ربانیت اور بین پانی کے نشر و احیاء سے تعلق رکھتی ہیں

(۱) ادبیات ربانی :-

(الف) رباعیات ربانی - شیخ الربانیت کی مختار اور رباعیوں کا مجموعہ۔ ان رباعیات کا موضوع فلسفہ ربانیت ہے۔ ان میں فلسفہ خود متحرکی

(زیر طبع)

(ب) مثنوی ربانی (حکمتِ آوّل) اس کا موضوع فلسفہ ربانیت ہے۔ صورت فلسفہ روحانیت ہے۔ (زیر طبع)

(۲) دینیات ربانی :-

(الف) الکلیات :- اس کا موضوع فلسفہ ربانیت ہے۔ صورت فلسفہ دین ہے۔ قیمت حصہ اول - - - - -

(ب) فلسفہ ربانیت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ :- یہ رسالہ انگریزی میں ہے۔ اور امریکہ میں چھپا ہے۔ اس کو ربانی ایسوسی ایشن نیویارک نے چھپا پا ہے۔ اس کے ملنے کا پتہ حسب ذیل ہے۔

مختار احمد ربانی - سکریٹری ربانی ایسوسی ایشن

نمبر ۱۸۶۱ میڈلسین ایونیو نمبر ۳۵ نیویارک

ایٹڈ ادائی

150

296

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

15 APR 63

1511A
STACKS

